

جرجی نریدان

ترجمہ
علی جواہر کلام

تاریخ تمدن اسلام

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 *P.* will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

DATE LABEL

29 DEC 1970

Y. H. H.

J. No: 3335

Hist

4/11/20

26/5/02

3446

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

ایکسپریس تفتیم میکنم...

کتابخانه ملی ایران

J. & K. UNIVERSITY LIB.
Acc. No 570.41
Date 31.3.65

CHECKED

37/83

297
J979T.1

مؤسسہ مطبوعاتی امیر کبیر

تاریخ تمدن اسلام

جلد اول

بنام خدا

سه سال قبل بنا بتقاضای آقای تقی جعفری مدیر و مؤسس بنگاه مطبوعاتی امیر کبیر این بنده مجلدات تاریخ تمدن اسلام تألیف مرحوم جرجی زیدان را از عربی بفارسی ترجمه کردم و به همت آقای جعفری در چند هزار نسخه بچاپ رسید و در مدت بالنسبه کوتاهی تمام آن مجلدات فروخته شد و اکنون باز هم باهتمام و مساعی آنمرد خیر خواه چاپ دوم کتاب باتمام رسیده و در دسترس علاقه مندان قرار میگیرد.

از مزایای چاپ دوم یکی اینکه با اقدامات ناشر کلیه سفارتخانه های اسلامی مقیم تهران عکس های جالبی از ابنیه و آثار اسلامی در نقاط مختلف جهان برای طبع در مجلدات این کتاب فرستاده اند البته مساعی این نمایندگان کشور های مسلمان شایان سپاسگزاری میباشد که تا درجه ای برای ایجاد رابطه و شناسائی برادران مسلمان ما عامل مؤثری خواهد بود مزیت دیگر اینکه خود این بنده مندرجات هر پنج جلد را با مراجعه باصل عربی مرور نموده و آنچه بنظرم رسیده در اصلاح عبارات و تعبیر معانی و جرح و تعدیل پاورقی ها کوشش نموده ام از حیث کاغذ و چاپ و تهیه فهرست اماکن و اعلام برای هر جلد نیز تا حدود امکان سعی شده که از چاپ اول کاملتر باشد و اینک این هدیه

نفیس بعموم برادران و خواهران دینی بلکه بکلیه حقیقت جویان
و علاقه مندان بتاریخ اسلام اهداء میگردد.

البته خدمات مؤلف و مترجم و ناشر در مقابل عظمت اسلام بسیار
ناچیز بشمار میآید چون وصف و شرح نهضت بزرگی که مؤسس آن مربی
عالم امکان و پشتیبان آن خدای جهانیان بوده از عهده بندگان ناتوان
ساخته نیست ولی باز هم خدا را شکر که چنین توفیقی عنایت فرمود و
بنام نامی اسلام حقایقی بزبان فارسی انتشار یافت و مورد قبول هموطنان
عزیز قرار گرفت و امید است که در پرتو تعالیم مقدس اسلامی نه تنها عالم
اسلام بلکه سراسر جهان از این بلایا و رزایا رهائی یابد و همانطور که خدای
متعال وعده فرموده اسلام و مسلمانان را در ظل عنایات خاص خود معزز
و محترم بدارد و چه خوب میفرماید مولانا :

مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق
روقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زرو بر نقره زخم
چاکرانت شهرها گیرند و جاه دین تو گیرد ز ماهی تا بماه
تا قیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
و عد الله حق و من اصدق من الله قیلا

تهران بهمن ماه ۱۳۳۶

علی جواهر کلام

قسمتی از نظریات جراید و
مجلات در باره انتشار این کتاب

روزنامه کیهان شماره ۳۴۶۱

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۳۳

يك اثر بزرگ و مفید

یا

تاریخ تمدن اسلام

امروز وقتی با دایره آمدم چند جلد کتاب بایک نامه بدستم دادند ، مجلات کتاب ، تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان و نامه مکتوبی بود که مترجم فاضل و خوش قریحه و شیرین قلم آن آقای جواهر کلام مرقوم داشته بود .

در آن روزهایی که اشعه تمدن فرنگ از طریق مصر بایران میرسید یعنی قبل از رستاخیز فرهنگی و اجتماعی رضاشاه که محصلین ایرانی بفرنگ نرفته بودند و معلمین فرنگی بایران کمتر آمده بودند و این همه مدرسه تأسیس نشده بود و ایرانیها کمتر میتوانستند مستقیماً از سرچشمه خورشید جهان افروز علم و دانش و تمدن فرنگ بهره ور شوند و عربی دانان بوسیله مطبوعات مصر بایران می رساندند جرجی زیدان و ایران بسیار شهرت و اهمیت داشت . ولی امروز دیگر کمتر نام جرجی زیدان در دهنها می گردد ، لیکن نسل جدید باید بدانند که جرجی زیدان در تألیف و تلیف و تنوع کتب ابتکار زیادی داشته و کتبی تألیف کرده که قبل از وی در مشرق زمین سابقه نداشته و از جمله همین تاریخ تمدن اسلام است که هنوز هم در باب خود بی نظیر است و آقای جواهر کلام با ترجمه آن خدمت بزرگی بزبان فارسی و اسلام کرده است .

جرجی زیدان همانطوریکه از حیث تنوع در تألیف و ابتکار بی نظیر بود از حیث شیرینی قلم و ساده نویسی در عین بلاغت و فصاحت کم نظیر بود .

اتفاقاً آقای جواهر کلام نیز در این هنر اخیر یعنی شیرینی بیان و روانی قلم و فصاحت و بلاغت سخن دارای همان صفت است و اگر بتوان راجع با و اظهار تأسفی کرد اینست که نکبت فضل و ادب از این دو نفر نصیب او شده است ، یعنی هر چه آن از قلم و فضل خود کام دید این ناکامی دیده است .

ولی ما امید داریم ترجمه این کتاب کلیدی برای فتح باب سعادت و کامیابی بروی ایشان باشد .

نویسندگان فاضل و خوش قریحه ما اغلب عمر خود را با بحث در جریان روز میگذرانند و کاری که هم برای مملکت و نسلهای بعد مفید باشد و هم ایشان را جاویدان بگذارد نمیکند. این کتاب از آن آثاری است که آدم را جاوید میگذارد و ما خوشوقتیم که آقای جواهر کلام با اینکه قدرت داشتند کتاب مستقلی در این باب تألیف کنند يك کتاب مهم موجودی را ترجمه کرده اند . ایران هنوز تامت زیادی احتیاج بترجمه دارد و هر کس يك کتاب خوب و مهمی را ترجمه کند بهتر از اینست که کتابی را مستقل در آن باب تألیف کند ، زیرا آن کتاب نتیجه يك عمر مطالعه و بحث و تحقیق و یادداشت است و آن شهرت طلبی که میخواهد بگوید من خودم تألیف کرده ام و ترجمه نیست مطالبی از کتب متفرق ترجمه میکند و بطور ناجور و پرت از یکدیگر بهم تلفیق میدهد و انسان بعد از اینکه برای فهم آن خود را خسته کرد کتاب را که بهم گذاشت میبیند چیزی از آن نفهمیده است .

من یکوقتی عشقم گرفت که سه فیلسوف بزرگ یونان سقراط و افلاطون و ارسطو را بدقت مطالعه کنم و شبهای دراز با مطالعه کتبی که از تألیفات ، امروز دوستم بود گذراندم و چیزی که عاقبت فهمیدم این بود که سقراط مرد بدتر کیبی بوده . ارسطو جثه لاغری داشته و افلاطون يك درویش فرنگی بوده که وقت خود و مردم را بشطحیات العرفا تلف میکرد . آنچه از اینها خواندم همه متناقض و یا نامفهوم بود برای اینکه هر يك از این مؤلفین مقداری از مطالب را که فهمیده ترجمه کرده و آنچه نفهمیده انداخته و یا بدون فهم عبارت الفاظ ترجمه کرده و معنی را بیاد هوا سپرده است .

ولی این کتابی را که آقای جواهر کلام ترجمه کرده کتابی است بسیار جامع و مفید و چون مترجم مطلع بر زبان عربی و مقتدر در انشای فارسی و عالم باصل موضوع بوده درست و روشن ترجمه کرده و هر کس آنرا داشته باشد کتاب مهم و مفید و لازمی را دارد و هر کس نداشته باشد کتابخانه اش از کتاب مهمی خالی است .

تاریخ تمدن اسلام

ترجمه علی جواهر کلام

تألیف جرجی زیدان

تمدن عظیم اسلام نسبت به تمدن کلیه ملل عالم چه قدیم و چه جدید در نوع خود بی نظیر میباشد زیرا هیچ تمدنی مانند تمدن اسلام نتوانست در مدتی کمتر از يك قرن بر تمدن و فرهنگ ملت های بزرگی مثل یونان و روم ، مصر ، ایران - کلد و آشور و غیره فایق آمده و باز هم در مدت بالنسبه کوتاهی تمدن جدیدی بوجود آورد که نخبه وزیده همان تمدن های کهنسال بوده است . اگر قرن اول هجری را قرن فتوحات اسلامی در نظر بگیریم قرن دوم آغاز بنیان گذاری تمدن اسلامی محسوب میشود و در قرن سوم هجری از ماوراء جنال قفقاز تا کرانه دریای چین و انتهای جبل طارق از پرتو تمدن اسلامی بهره مند بوده است ، فیلسوف ، حکیم ، مهندس ، ستاره شناس ، جراح ، صنعتگر ، نویسنده ، شاعر ، معمار و خلاصه آنچه برای اداره امور آن امپراطوری پهناور اسلامی ضرورت داشت در مدت کوتاهی از میان خود مسلمانان برخاست و همه نوع لیاقت و نبوغ از خود بروز داد و کدام تمدنی است که بتواند با این سرعت تأسیس و انتشار یابد . شرح تأسیس و پیدایش و انتشار تمدن عظیم اسلام تقریباً در نیم قرن پیش توسط يك محقق و نویسنده غیر مسلمان عرب یعنی جرجی زیدان در پنج جلد با اسلوب جالب توجهی تنظیم و تدوین شده بود و اخیراً با همت آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر توسط آقای علی جواهر کلام نویسنده دانشمند معروف از عربی بفارسی ترجمه شده و بطبع رسیده است ناشر و مترجم حتی الامکان سعی کرده اند که ترجمه از حیث تصاویر زیادی که در اصول عربی موجود نبوده و هم چنین بوسیله افزودن بعضی حواشی برای رفع ابهام و توضیح به نشریه مزبور رونق و جلوه خاصی بدهند و الحق که تا حد زیادی توفیق یافته اند و میتوان گفت که تألیف و نشریه مزبور یکی از بهترین نشریه های ایام اخیر میباشد . اهمیت اصل مطلب شیرینی و روانی انشای ترجمه فارسی ، جلد و صحافی مطبوع ، گراورها : و نقشه ها ، یک علاوه بر عکسهای معدود اصل کتاب بر ترجمه اضافه شده و مزایای مهم دیگر تاریخ تمدن اسلام را بصورت جالب و دلپسندی در آورده است و امید است که اهل ذوق و معرفت از مطالب مفید آن حداکثر استفاده را بنمایند .

تاریخ تمدن اسلام

جرجی زیدان در ایران معروفیت تام دارد و با اینکه قریب نیم قرن از مرگ او میگذرد هنوز مردم ایران نام او را پیاد دارند و نوشته‌هایش را به عربی و فارسی مطالعه می‌کنند زیرا جرجی زیدان نویسنده محقق بوده، قلمی شیوا داشته و بیطرفانه مسائل تاریخی را تجزیه و تحلیل میکرده است. جرجی زیدان نخستین نویسنده شرقی است که موضوع‌های تاریخی اسلامی را بصورت داستان در آورده و از این راه برای آشنا ساختن مسلمانان بحقایق تاریخی خدمت مهمی انجام داده است جرجی زیدان خود میگوید که مطالب تاریخی اسلام را بصورت روان منتشر کردم تا ذهن خوانندگان را برای مطالعه تاریخ تمدن اسلام آماده سازم.

تاریخ تمدن اسلام در ۵ جلد تألیف شده است، جلد اول آن از تاریخ پیدایش آئین مقدس اسلام تا پایان خلافت عباسیان و شرح مؤسسات لشکری و کشوری دوره تمدن اسلام صحبت میدارد.

در جلد دوم از ثروت دولت‌ها و جامعه‌های اسلامی گفتگو میکند.

در جلد سوم از علوم و ادبیات تمدن اسلام بحث شده.

در جلد چهارم موضوع سیاست دولتهای اسلامی مطرح شده و در جلد پنجم مجالس بزم خلفا، تشریفات درباری، وضع حرمسرا، مشغولیات و تفریحات و طرز زندگی و خوشگذرانی‌های مسلمانان در دوره تمدن اسلامی شرح داده شده است. جلد اول و دوم این کتاب قریب چهل سال قبل توسط مرحوم، میرزا ابراهیم قمی نماینده اسبق مجلس شورای ملی ترجمه و منتشر شده بود و اینک تمام پنج جلد بطرز مطبوعی با انشای روان ساده بوسیله آقای علی جواهر کلام بفارسی ترجمه و بوسیله مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر در ۱۵۰۰ صفحه با ۲۲۰ تصویر منتشر شده است.

انتشار تألیف مزبور که مشتمل بر ذکر مفاخر بزرگان اسلام و ایران بزبان فارسی میباشد از اقدامات ستوده‌ای است که البته مترجم و ناشر آن مورد تقدیر جامعه خواهند بود.

تاریخ تمدن اسلام

تألیف جرجی زیدان

ترجمه علی جواهر کلام

از انتشارات مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر

مؤلف این کتاب (جرجی زیدان) از نویسندگان و تاریخ نویسان معروف و مؤسس مجله الهلال میباشد.

تاریخ تمدن اسلام مشتمل بر پنج مجلد و متجاوز از هزار و پانصد صفحه و دارای گراورها و نقشه‌های متعدد و متنوع میباشد و هر جلد کتاب از روی سلیقه خاصی به مبحث مخصوصی اختصاص داده شده است از این قرار :

جلد اول : راجع به پیدایش دولت اسلام - وسعت ممالك اسلامی - ادارات لشکری و کشوری . جلد دوم : راجع به ثروت دولتهای اسلام - ثروت عمومی مسلمانان علل وفور و نقصان آن . جلد سوم : راجع به انتشار علوم و ادبیات در میان مسلمانان و طرز انتقال آن . جلد چهارم : راجع به سیاست فرمانروایان اسلامی از زمان رسول اکرم تا سقوط بغداد به تفصیل . جلد پنجم : راجع به وضع زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و عادات و رسوم آنان در دوره تمدن اسلام کلیشه و نقشه‌های بسیاری بر محسنات کتاب افزوده است ، مطالب کتاب با سلوب تألیفات محققین غرب بفصلهای مستقل و جداگانه تقسیم یافته است .

مندرجات جلد اول و سوم و چهارم بیشتر از حسن سیاست فرمانروایان اسلامی و مزایای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی تعالیم مقدس اسلام صحبت میدارد و باز گرشواهد و مدارك ثابت میکند که اساس بر عدالت اجتماعی و سوسیالیسم معتدل حقیقی استوار میباشد و مادام که مسلمانان از آن تعالیم پیروی داشتند فرمانروای حقیقی دنیای آنروز بوده‌اند مندرجات جلد سوم از نظر ذکر مفاخر و مآثر ایرانیان بسیار اهمیت دارد زیرا مؤلف در طی این مجلد با دلیل و برهان ثابت کرده که پایه گزاران تمدن عظیم اسلام اکثراً ایرانی بوده‌اند و معارف و علوم و ادبیات اسلام از هر جهت مرهون نبوغ ایرانیان می باشد . در جلد دوم پس از ذکر ارقام و مبالغ ثروت دولتهای اسلامی مقایسه‌ای میان ثروت دولتهای اسلامی و دولتهای بزرگ امروز (امریکا - انگلیس - فرانسه) بعمل آمده و با رقم و عدد ثابت شده که دولتهای اسلامی آن ایام بواسطه تعمیم آزادی و عدالت نسبت به دولتهای امروز ثروتمند بوده‌اند و احتیاجی بوام گرفتن از داخل و خارج پیدا نمی‌کردند . جلد پنجم مخصوص بشرح عادات و رسوم زندگانی اجتماعی و فردی مسلمانان در دوره تمدن اسلامی میباشد بقسمی که

خواننده هنگام مطالعه این مجلد بمجالس عروسی - مهمانی - بزمهای شبانه - حرمسراها -
دربارها - جشنهای مذهبی و رسمی وارد میشود و خود را در بهترین کاخها و زیباترین باغها
و وسیعترین بازارهای دمشق و بغداد و طوس و ری و بلخ و بخارا و غرناطه و قاهره آنروز
تصور میکند و تمام مناظر دلکش آن تمدن عظیم در پیش چشمش مجسم می گردد . این کتاب
دارای فهرست الاعلام و فهرست مطالب جامعی میباشد بقسمی که خواننده میتواند عنوان
هر مطلب و نام هر جا یا هر کس را که در این پنج مجلد ذکر شده باسانی دریابد . معذک
تألیف مزبور مختصر نقایصی هم دارد که امید است در چاپهای بعدی مرتفع گردد از آن جمله
اینکه برای کتاب غلطنامه تهیه نشده است و پاره ای از عکسها در محل مناسب خود قرار ندارند .
دیگر آنکه مترجم برای رفع ابهام از خواننده بعضی از مطالب کتاب را در پای صفحه توضیح
داده و البته این خود یکی از محسنات کتاب شده است اما چون مترجم شیعی مذهب است و
کتاب مزبور در محیط اهل تسنن تألیف یافته از پاره توضیحات و پاورقیهای مترجم چنین
استنباط میشود که نویسنده تحت تأثیر تعصبات مذهبی خود درفته باشد .

تاریخ تمدن اسلام

خوانندگان پارس ، لامحاله «جرجی زیدان» را می‌شناسند و بآثار جاوید او آشنا هستند . این نویسنده نامی ، سالها مجله کهنسال «الهلل» را در مصر انتشار میداد و این مجله در زمان خود، از بهترین و سودمندترین مطبوعات شرق بشمار می‌رفت . جرجی زیدان ، اولین نویسنده مسیحی عرب زبان است که حقایق تمدن اسلام را با کمال امانت و درستی و انصاف برشته تحریر در آورده و پرده‌های ابهام را از چهره تابناک تاریخ اسلامی بیک سو زده است .

جرجی زیدان در مقدمه کتاب خود نوشته است : من از مدتها پیش تصمیم گرفتم درباره تاریخ تمدن اسلام مقالاتی در الهلال بنویسم و چون دریافتم که علوم و فلسفه و تاریخ در مصر هنوز دوره صباوت و ایام کودکی را طی میکند و بعد رشد نرسیده ، ناچار شدم حقایق تاریخی را بصورت داستان بنگارم ، تا خشکی آن را بالطف داستانرانی جبران نموده و خوانندگان را بمطالعه آن ، دلبسته‌تر و مشتاق‌تر سازم .

به همین جهت داستانهای شیرین و تاریخی جرجی زیدان ، همه خواندنی و مفید و در نوع خود کم نظیر میباشد . جرجی زیدان باخامه دلپذیر و شیرین خود ، بمدد دانش بسیار ، کتب مهمی نگاشته که بنظر ما از همه مهمتر ، همان تاریخ تمدن اسلام است که اخیراً در پنج جلد بفارسی یکدست ترجمه شده و از طرف کتابخانه امیر کبیر انتشار یافته است .

این خود خدمتی است که هیچگاه در عالم فرهنگ فراموش شدنی نیست . مترجم دانشمند این کتاب ، یعنی آقای جواهر کلام نیز که از فضلاء بنام کشورند ، الحق بخوبی از عهده ترجمه برآمده و حق نویسنده بزرگ را اداء کرده‌اند .

خواندن این کتاب برای همه مسلمانان لازم است . زیرا این کتاب بقلم يك نویسنده مسیحی نگاشته شده و در آن ، ظن طرفداری و تعصب خشك و بی‌مورد برده نمیشود و از آن گذشته چون نویسنده در ادبیات عربی نیرومند بوده و بزبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشته ، موفق شده است که از تمام منابع عربی و انگلیسی و فرانسوی ؛ اطلاعات عمیق کسب کرده و بمدد استعداد و استنباط شخصی خود کتابی تألیف نماید که از هر جهت موثق و مورد اعتماد باشد .

امیدواریم صاحبان فضل و ارباب قلم ، بیش از پیش بلزوم تألیف و ترجمه کتب سودمند

توجه نموده و با آثاری از این قبیل ، گنجینه فرهنگ پارسی را غنی و ثروتمند سازند .
خدمات آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر که با بذل مال و صرف
وقت پیوسته فضلاء را بنوشتن و ترجمه کردن ترغیب و تشویق میکنند ، درخور کمال تقدیر
است و کاش که دیگران از این شیوه ستوده پیروی نموده و سرمشق میگرفتند .
ما شادی روان نویسنده و مؤلف این کتاب « جرجی زیدان » را از خداوند
مسئلت نموده و توفیق ادامه خدمت را برای آقای جعفری مدیر مؤسسه
امیر کبیر و مترجم محترم را از خداوند خواستاریم .

تاریخ تمدن اسلام

کسانی که با تاریخ و قصص اسلامی سروکار دارند جرجی زیدان را بخوبی می‌شناسند و از اندازه‌همت و پشتکار این مرد در شناساندن مفاخر اسلام باخبرند.

جرجی زیدان نزدیک به یک قرن پیش در یک خانواده مسیحی در بیروت با دنیای هستی گذاشت و سیل حوادث و تحولاتی که در مشرق زمین ایجاد شده بود او را دوش بدوش آزادخواهانی که برای برانداختن حکومت پوسیده آل عثمان قیام کرده بودند قرار داده و با خود بمصر کشانید. در مصر جرجی زیدان پس از شرکت در یک سلسله حوادث که تذکار آن از حوصله این مختصر خارج است پس از همکاری با مجله معروف المقطف خود بتأسیس و ایجاد مجله معروف الهلال که هنوز هم توسط فرزندان در مصر منتشر میشود و یکی از مجلات آبرومند و قدیمی مشرق زمین بشمار میرود همت گماشت جرجی زیدان علاوه بر خدماتی که توسط مجله الهلال انجام میداد مبادرت به تألیف یک سلسله داستانها از حوادث و رویدادهای اسلامی نمود که اکثر آن داستانها که بسیار شیرین و جذاب است و متضمن حقایق بسیاری از تاریخ اسلامی است بزبان پارسی ترجمه شده است و خود جرجی زیدان معتقد است که خواندن این داستانها خواننده را برای قبول و فهم یک دوره تاریخ علمی و ادبی مهمتری از اسلام آماده خواهد ساخت و آن تاریخی که نویسنده عالیقدر بخوانندگان خود وعده داده بود همین کتاب مورد بحث یعنی تاریخ تمدن اسلام است که از هر حیث کم نظیر بوده و حتی بمناسباتی که احاطه مؤلف و اهلیت خود ویرا بایستی جزء آن دانست بر اقران و امثال خود مزیت و برتری خاصی را دارا میباشد.

کتاب حاضر که در ۵ جلد تألیف یافته است توسط نویسنده دانشمند و محترم آقای علی جواهر کلام که خوانندگان ما با آثار قلمی ایشان در روزنامه هور و سایر جراید کشور آشنائی دارند ترجمه شده است. در مقدمه جلد اول کتاب ذکر خیری نیز توسط مترجم محترم از افرادی که درسی چهل سال پیش اقدام به ترجمه فارسی مجلد اول و دوم کتاب مورد بحث نموده بودند (یعنی مرحومین ذکاء الملك فروغی و عبدالحسین قاجار که مجلد اول را ترجمه کرده‌اند و میرزا ابراهیم قمی که مجلد دوم را پیارسی برگردانده) رفته است که بایستی آنرا از لحاظ اینکه این قدردانی ایشان از خدمات و زحمات کسانی که در همین راه گام برداشته و بفحوای الفضل للمتقدم حقا شایسته این تذکر و تمجید بوده‌اند و متأسفانه در میان نویسندگان و مترجمین ما کمتر سابقه داشته است قدم تازه‌ای در راه شهامت اخلاقی دانست. شهدالله که مترجم دانشمند با این تذکار خود درسی بزرگ و سرمشقی نیکو

بجوانان دانشمند و نویسنده ماداده اند ، همانطوری که قبلاً متذکر شدیم کتاب حاضر بسلیقه
 مؤلف دانشمند در پنج قسمت تدوین یافته که جلد اول آن از تمدن و اوضاع مردم عرب پیش از
 اسلام تا ظهور اسلام و جریان فتوحات اسلامی و خلفای اموی و عباسی و اندلس و فاطمی
 بحث میکند. در مجلد دوم ثروت و تمدن ممالک اسلامی و وضع کالکها و دربار خلفا و پذیرائی ها
 و مجالس آنان تشریح شده است . در جلد سوم از علم و ادب و صنعت و شعر در شام و عراق
 پیش از اسلام و ترقی آن در جلد چهارم حلاجی اوضاع و عادات اجتماعی عصر درخشان اسلام
 مطمح نظر نویسنده دانشمند بوده در جلد پنجم یعنی آخرین مجلد کتاب در ارتباط تمدن
 اسلام با تمدن غرب صحبت شده است . بهر حال نویسنده فقید برای بوجود آوردن این اثر
 عالی متحمل زحمات بسیاری شده و مطالب کتاب را با استفاده قریب به دوست جلد
 کتاب عربی و اروپائی و فرهنگها و آنسکلوپدیاها و از همه مهمتر از مطالعه عمیق و خاطرات
 خود از آداب و عادات و فرهنگ اسلامی تألیف کرده است و اگر ترجمه روان و فاضلانه
 مترجم محترم را نیز بر آن اضافه کنیم بایستی تصدیق نمائیم که اثری سودمند و پربهادر
 دسترس طالبان و عاشقان کتاب خوب قرار گرفته است و از خداوند توفیق و تأیید مترجم
 دانشمند را برای بوجود آوردن آثار گرانبهاتری مسئلت مینمائیم .

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

تاریخ تمدن اسلام

جلد اول

تألیف

جرجی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جوہر کلام

شہریور ماہ ۱۳۳۶

نیشنل مکتبہ عالی امیر کبیر

چاپ پیروز

راجع به :

پیدایش دولت اسلامی - وسعت
ممالك اسلامی - آمار نفوس آن -
تاریخ ادارات کشوری، لشکری،
مالی ... ممالك اسلامی

فهرست مندرجات

از صفحه	تا صفحه	
۱	۷	مقدمه مؤلف
۷	۹	چند مقدمه لازم
۱۰	۲۵	عرب و تمدن
۲۶	۴۲	دعوت اسلامی
۴۲	۵۲	انتشار اسلام
۵۳	۷۳	خلفای راشدین
۷۴	۸۲	بازگشت بخلفای راشدین
۸۲	۹۱	دولت امویان
۹۲	۹۷	دولت عباسیان
۹۸	۱۰۰	دولت اموی در اندلس
۱۰۱	۱۱۱	دولت اموی و عباسی
۱۱۲	۱۱۷	ادارات دولتی اسلام
۱۱۸	۱۴۰	خلافت
۱۴۱	۱۵۸	استانداری یا ولایات
۱۵۹	۲۱۱	آرتش و توابع آن
۲۱۲	۲۳۵	بیت المال
۲۳۵	۲۳۹	برید
۲۳۹	۲۴۸	داوری
۲۴۸	۲۶۱	دیوان انشاء
۲۶۱	۲۶۲	دربانی
۲۶۲	۲۶۳	مشيخه

فهرست تصاویرهای جلد اول

صفحه	شرح
۹	مسجد سلطان محمد فاتح (استامبول)
۳۷	منبر مسجد علاءالدین (قونیه)
۴۷	گلدسته مسجد جامع (موصل)
۷۵	مسجد رستم پاشا (استامبول)
۷۹	مقبره مولانا (قونیه)
۸۹	مدرسه مستضریه (بغداد)
۹۴	شمعدان مسی (قرن هشتم)
۱۰۰	مدخل سرای سلطان (قیصریه)
۱۱۰	دختردهاتی مصری
۱۲۰	کاخ المسناة (سامرا)
۱۳۰	سکه ایرانی - سکه رومی
۱۳۱	سکه معاویه - سکه خالد
۱۳۳	سکه عبدالملك مروان
۱۳۴	سکه العزيز بالله
۱۳۵	مسکوکات عباسیه
۱۴۰	پارچه ای که نام سلطان روی آن بافته شده است
۱۴۳	نمای محراب مسجد جامع (موصل)
۱۴۷	داخل مسجد سلطان احمد (استامبول)
۱۵۵	در بقیعه جرجیس (موصل)

صفحه	شرح
۱۵۷	داخل مسجد علو (بروسه)
۱۶۵	ظرف مسی که روی آن آب نقره داده اند
۱۷۶	ظرف آب که روی آن شعر عربی منقوش است
۱۸۱	مقبره مصطفی چلبی (بروسه)
۱۸۵	سپر غرناطه - زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس
۱۸۶	کلاه خود ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس
۱۸۶	کلاه خود یکی از سلاطین مصر
۱۸۷	منجنیق رومی
۱۸۸	منجنیق سنگی
۱۸۹	قوچ رومی جنگی
۱۹۱	نفت اندازان
۲۰۰	مقبره مولانا (قونیه)
۱۰۵	مدخل مسجد سبز (بروسه)
۲۱۴	هاون برنجی دارای خط کوفی
۲۱۹	ظرف آب بانقش و نگار
۲۲۴	مسجد مرادیه (بروسه)
۲۲۹	محراب مسجد سبز (بروسه)
۲۳۴	مسجد سلطان (سنگاپور)
۲۴۹	نوشت افزار
۲۵۱	نمونه خط حمیری
۲۵۳	فرمان شاه اسمعیل روی سنگ سیاه (بغداد)
۲۵۷	مقبره سلطان بایزید ایلدرم (بروسه)

مقدمه مترجم

بنام خدای دانا و توانا

در قرن گذشته نویسندۀ محقق و دانشمندی از میان مردم عرب زبان برخاست ، کمتر از شصت سال عمر کرد و بیش از صد تألیف علمی و ادبی و تاریخی و سیاسی و یک مجله آبرومند از خود باقی گذارد. این نویسندۀ نابغه جرجی زیدان مؤسس مجله الهلال و مؤلف داستانهای تاریخی اسلامی و چندین کتاب علمی دیگر است . هموطنان عزیز ما این مرد را بخوبی میشناسند . چون بسیاری از آثار او بفارسی ترجمه شده و مورد پسند واقع گشته است .

جرجی زیدان با اینکه مسیحی بوده بیش از اغلب دانشمندان اسلام با اوضاع و احوال اجتماعی مسلمانان علاقه مند بوده و اکثر تألیفات او مربوط با اسلام و مسلمانان میباشد . او نخستین نویسنده ای است که وقایع مهم عالم اسلام را بصورت رمان (داستان) در آورده و بدانوسیله مسلمانان را بحوادث عمده تاریخ اسلام آشنا ساخته است .

یکی از تألیفات نفیس جرجی زیدان کتاب تاریخ تمدن اسلام میباشد که در پنج مجلد منتشر نموده است . البته بسیاری از دانشمندان شرق و غرب مطالبی درباره اسلام و موضوع های تاریخی اسلام انتشار داده اند ، اما مزیت تاریخ تمدن جرجی زیدان از آن جهت است که :

۱ - کسی تا کنون مثل او مطالب اساسی تمدن اسلام را طبقه بندی نکرده است .

۲ - چون جرجی زیدان عرب زبان بوده بنحو اکمل از منابع عربی استفاده کرده است .

۳ - و چون بزبانهای انگلیسی و فرانسه آشنائی داشته از منابع اروپائی نیز بهره‌مند شده است .

۴ - جرجی زیدان اهل قلم بوده و توانسته است مشکل ترین مطالب علمی را بصورت سهل و ساده بنگارد .

۵ - به تصدیق تمام کسانی که آثار او را خوانده‌اند ، این مرد مسیحی با کمال انصاف مطالب تاریخی را بیان کرده و بیش از آنچه از يك فرد مسیحی انتظار میرفته محسنات غیر قابل انکار تعالیم مقدس اسلام را توصیف نموده است .

تاریخ تمدن اسلام توسط پرفسور مارگلیوت استاد عربی اکسفورد با انگلیسی و توسط پرفسور افو کاتواسحق در تونس بفرانسه و در امرتسر هند توسط شیخ غلام محمد مدیر روزنامه وکیل بزبان اردو و توسط استاد ذکی بك مفاخر در استامبول بترکی ترجمه شده است .

جرجی زیدان در مقدمه جلد دوم تاریخ تمدن مینویسد که
واما ترجمه فارسی
فروغی خان ذکاء الملك (مقصود مرحوم میرزا محمد حسین ذکاء الملك است) ترجمه جلد اول را در مجله تربیت شروع نموده ولی ظاهراً آن ترجمه با تمام نرسیده است .

تا آنکه در ۱۳۲۹ هجری قمری (چهل و چند سال پیش) ترجمه جلد اول تاریخ مزبور توسط مرحوم عبدالحسین قاجار در ۱۹۲ صفحه بقطع بزرگ در چاپخانه حبل المتین تهران بطبع رسید و پس از آن در سال ۱۳۴۳ هجری قمری (۱۳۰۴ شمسی) ترجمه جلد دوم توسط مرحوم میرزا ابراهیم قمی از نمایندگان اسبق مجلس شورای ملی انتشار یافت و از ترجمه و انتشار بقیه مجلدات خبری نشد . خداوند روان هر دو مترجم را شاد بدارد که درسی چهل سال پیش با فقدان وسایل این خدمت فرهنگی را عهده‌دار گشتند .

ترجمه کنونی
در اواخر سال گذشته آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی
امیر کبیر که عشق و آفری به نشر آثار مفید دارند از من خواستند

(البته در برابر پرداخت حق الزحمه) که این اثر سودمند یعنی تمام پنج جلد تاریخ تمدن اسلام را از عربی به فارسی ترجمه کنم. من این کتاب را از آغاز تا پایان خوانده بودم و اهمیت آن را بخوبی میدانستم و در ضمن بردشواری ترجمه صحیح و افزودن توضیحات و حواشی لازم آگاه بودم، لذا در اجرای این پیشنهاد تأمل داشتم و سرانجام اصرار ملاطفت آمیز آقای جعفری مرا تکان داد و باین عمل خطیر دست زدم.

اهل اطلاع بخوبی میدانند که شهر تهران و محیط آن برای انجام خدمات فرهنگی هیچ نوع وسیله و استعداد ندارد. اولیای سازمانهای فرهنگی بین المللی میگویند تهران از نظر پیشرفت فرهنگی نسبت به جمعیت خود بعد از کابل فقیرترین و تاریکترین پایتخت های دنیا محسوب میشود، و چرا چنین نباشد تهران بیش از يك ميليون جمعیت دارد و دارای هیچ قرائت خانه و دو کتابخانه عمومی و بیش از چهل هزار اماکن تفریحی؟ (مانند قهوه خانه - نوشابه فروشی - رستوران - شیر کش خانه و غیره و غیره) میباشد!

آری من در چنین محیط ظلمانی بچنین کار خطیری دست زدم و بیش از ۱۵۰ حاشیه و تعلیق و توضیح بر مطالب مؤلف نگاشتم، نیت من و ناشر محترم این بوده که از طریق انتشار ترجمه این پنج مجلد تاریخ تمدن اسلام خدمت صادقانه ای بعموم فارسی زبانان انجام دهیم، اگر موفق شده ایم زهی افتخار برای ما حاصل شده است و اگر در انجام این خدمت قصوری شده امید عفو و اغماض داریم.

ذکر این نکته هم لازم است که اصل عربی کتاب بیش از ده پانزده تصویر نداشت برای اینکه ترجمه فارسی آن از هر جهت کامل و آراسته باشد در صدد بر آمدیم تصویرهایی از آثار گذشته و حال ممالك و ملل اسلامی در ترجمه بگنجانیم و بفکر افتادیم که از سفارتخانه های ممالك اسلامی و شرقی مقیم تهران استمداد کنیم، لذا مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر طی نامه شماره ۵۳ مورخ ۱۷ خرداد سال جاری شرحی بسفارتخانه های مصر - ترکیه - عراق - ماوراء اردن - عربستان سعودی - افغانستان - لبنان - اندونزی و هند و پاکستان نوشته تقاضا نمود که در برابر دریافت قیمت هر قدر میسر

است تصویرهایی از آثار اسلامی ممالك متبوعه خود برای چاپ و نشر در تاریخ تمدن اسلام بدین مؤسسه بفرستند .

جای بسی تأسف است که جز سفارت کبرای پاکستان هیچ يك از سفارت های فوق توجهی باین موضوع نکردند و این خود میرساند که کلیه ممالك شرقی و اسلامی در حال حاضر بامور معارفی بی علاقه هستند و در موقعی که نمایندگان دولت های غیر اسلامی مبالغ هنگفتی برای معرفی آثار ممالك خویش مصرف میکنند مأمورین دول اسلامی حتی حاضر نیستند پول بگیرند و تصویر يك مسجد یا يك شاهکار مهم مسلمانان را در دسترس مطبوعات بگذارند .

مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر خوشبختانه از این پیش آمد دلسرد نگشت و با صرف مبالغ هنگفت عکسهای مرغوب و مناسب و نقشه های مهم را از خارج و داخل تهیه نمود و چنانکه خوانندگان محترم مشاهده میفرمایند ترجمه فارسی کتاب دارای این مزیت هم میباشد .

بهر حال برادران و خواهران مسلمان من (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) نباید از این اوضاع درهم و برهم فعلی جهان اسلام نومید باشند . چراغ عالمتاب اسلام خاموش شدنی نیست .

مسلمانان بعد از حمله مغول بروزهای سخت تری دچار شدند و خدای بزرگ اسلام مجدد ترقی و تعالی اسلام را تأیید فرمود و فتوحات اسلامی تا مرکز اروپا امتداد یافت .

این مسلم است که بشر و جامعه بشریت بدون مذهب نبوده و هیچوقت هم بی نیاز از آن نمیباشد و این هم قطعی است که تعالیم مقدسه اسلام حد وسط سوسیالیزم افراطی و امپریالیزم تفریطی است و بقانون بقای اصلح ، اسلام تا ابد پایدار خواهد ماند و عالمگیر خواهد شد .

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

تا قیامت میکند قران ندا حافظ من هست الطاف خدا

بامید آینده درخشان اسلام و مسلمانان

علی جواهر کلام - شهریور ۱۳۳۳

شرح حال جرجی زیدان

مؤلف تاریخ تمدن اسلام و مؤسس مجله الهلال

جرجی زیدان در ماه تشرین الاول (اکتبر) ۱۸۶۱ میلادی در يك خاندان مسیحی عرب در شهر بیروت بدنیا آمد، در ایام کودکی به نقاشی علاقه داشت و چندی نقاشی آموخت و قدری بزبان انگلیسی آشنا شد سپس وارد مدرسه داروسازی بیروت گشته به تحصیل آن علم پرداخت و چون لازمه فرا گرفتن داروسازی آموختن زبان لاتین بود آن زبان را نیز بعد کامل فرا گرفت.

جرجی زیدان در همان هنگام که داروسازی میآموخت بنوشتن و خواندن مقاله‌های سیاسی علاقه داشت و در نتیجه توجه بمطبوعات مورد بی‌مهری مأمورین حکومت دیکتاتوری عثمانی واقع شد تا آنجا که ماندن در بیروت برای وی دشوار گشت و خواه ناخواه بمصر آمد، در آن روزها اساس سیاست‌های استعماری فرانسه و انگلیس بر آن بود که تا اندازه‌ای مصر را با فرهنگ دنیای جدید آشنا سازد و بر حکومت پوسیده آل عثمان مسلط کند لذا آزادینخواهان ممالک اسلامی از گوشه و کنار بمصر میآمدند. جرجی زیدان ابتداء میخواست در مدرسه عالی طب قاهره مشغول تحصیل شود اما بآن کار موفق نگشت و در سال ۱۸۸۴ که ژنرال گردون حاکم انگلیسی سودان بخرطوم میرفت بعنوان مترجم عربی و انگلیسی با وی بسودان رفت و در جنگ‌های احمد مهدی سودانی حضور یافت، پس از آنکه آشوب مهدی سودانی پایان پذیرفت جرجی زیدان سفری بلند نمود و بعد از بازگشت بقاهره با مجله مشهور المقتطف که

از مجله‌های مهم آن روز مصر بود همکاری نمود ولی بزودی از آن کار کنار رفته در سال

جرجی زبدان (۱۸۹۱ - ۱۹۱۴)

۱۸۸۹ کتابی بنام تاریخ الماسونیه العام (تاریخ فراماسون‌ها) انتشار داد و ضمناً در مدرسه داروسازی قبطی‌های قاهره هم داروسازی تدریس میکرد.
سرانجام در سال ۱۸۹۲ مجله ماهانه الهلال را منتشر نمود که تاکنون آن مجله

توسط فرزندانش (شکری زیدان - امیل زیدان) منتشر میشود و قدیمی ترین نشریات شرق بشمار میآید .

جرجی زیدان نخستین نویسنده عرب است که بسببک نویسندگان فرنگ مطالب علمی و تاریخی اسلامی را بصورت رمان (داستان) انتشار داد، داستانهای تاریخی جرجی زیدان به بیشتر زبانها مخصوصاً فارسی ترجمه شده و مورد پسند بوده است، جرجی زیدان خود میگوید آن داستانهای تاریخی اسلام را برای آن نوشتم که خوانندگان را برای مطالعه يك دوره تاریخی علمی ادبی مهم آماده سازم و آن ۵ جلد تاریخ تمدن اسلام بود که ترجمه فارسی آن توسط مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر به پیوست این شرح حال انتشار مییابد .

راست است که پیش از جرجی زیدان و بعد از جرجی زیدان مسیحیان و مسلمانان کتابهایی راجع بتاریخ تمدن اسلام و یا اسلام و اوضاع اسلام منتشر نموده اند اما کتاب تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان سه مزیت بر کتابهای مشابه دارد و آن اینکه اولاً تاکنون کسی مانند جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلام را از حیث علم و ادب - سیاست - ارتش - ثروت - آداب و رسوم طبقه بندی نکرده است و این امتیاز فعلاً مخصوص و منحصر به جرجی زیدان میباشد .

ثانیاً جرجی زیدان احاطه کاملی بزبان و ادبیات عرب داشته و در محیط عرب بار آمده و مطالب را از منبع اصلی بدون واسطه اقتباس کرده است .

ثالثاً جرجی زیدان نویسنده زبردستی بوده و تألیفات او عموماً (و این تألیف بخصوص) از حیث جمله و عبارت یکنوع شاهکار محسوب میشود. دیگر از تألیفات مهم جرجی زیدان کتاب تاریخ آداب اللغة العربیه است که بفارسی ترجمه نشده است جرجی زیدان ده ها کتاب و رساله تاریخی و علمی و ادبی و صدها مقاله بزبان عربی در باره اسلام و مسلمانان منتشر نموده است و به تصدیق دانشمندان مسلمان با آنکه خود مسیحی بوده دزه ای از شرح محسنات تعالیم مقدسه اسلام فروگذار نکرده است .

جرجی زیدان در سال ۱۹۱۴ میلادی در اثر کثرت مطالعات و تحریر دچار سکتة دماغی شده در قاهره وفات کرد .

فهرست اسامی کتابها

صورت اسامی کتابهایی که مطالب پنج جلد تاریخ تمدن اسلام از آن اقتباس شده (بترتیب ح-روف هجاء) با ذکر نام مؤلف و محل چاپ و سال چاپ بقرار زیر است :

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱ - الآثار الباقیه عن القرون الخالیه	البیرونی	لایپزیک ۱۸۷۸ م
۲ - الآداب السلطانیه (الفخری)	ابن الطقطقی	مصر ۱۳۱۷ هجری قمری
۳ - ابجد العلوم سه جلد	الصدیق القنوجی	هند ۱۲۹۶ « «
۴ - ابن الاثیر	به الکامل رجوع شود	
۵ - ابن الجوزی	به کتاب الاذکیاء رجوع شود	
۶ - ابن حوقل	به المسالك والممالك رجوع شود	
۷ - ابن خردادبه	« « « « «	
۸ - ابن خلدون	به العبر والمبتداء والخبر «	
۹ - ابن خلکان	به وفيات الاعیان رجوع شود	
۱۰ - ابن الساعی	به مختصر اخبار الخلفاء رجوع شود	
۱۱ - ابن عساکر	بتاریخ دمشق رجوع شود	
۱۲ - ابن الفقیه	بکتاب البلدان رجوع شود	
۱۳ - ابن هشام	به السیره النبویه رجوع شود	

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱۴ - ابو الفرج الماطی	به مختصر الدول رجوع شود	
۱۵ - ابو المعاسن	به النجوم الزاهرة رجوع شود	
۱۶ - الاتلیدی	به اعلام الناس رجوع شود	
۱۷ - احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم	المقدسی	لیدن ۱۸۷۶ م
۱۸ - الاحکام السلطانیة	الماوردی	مصر ۱۲۹۸ هجری قمری
۱۹ - اخبار الدول و آثار الاول	القرمانی	بغداد ۱۲۸۲ «
۲۰ - ادب الدنيا والدين	الماوردی	به هامش الکشکول رجوع شود
۲۱ - الاستقصاء فی المغرب الاقصى ۴ جلد	السلوی	مصر ۱۳۱۲ هجری قمری
۲۲ - اسد الغابه فی اخبار الصحابه پنج جلد	ابن الاثیر	مصر ۱۲۸۶ «
۲۳ - اعلام الناس	اتلیدی	مصر ۱۳۱۸ «
۲۴ - الاغانی بیست جلد	ابو الفرج اصفهانی	بولاق ۱۲۸۵ «
۲۵ - الافادة والاعتبار	عبد اللطیف بغدادی	مصر ۱۲۸۶ «
۲۶ - الفباء دو جلد	یوسف البلوی	مصر ۱۲۸۷ «
۲۷ - البخاری	(به صحیح البخاری رجوع شود)	
۲۸ - بغیة الطالبین فی علوم و عوائد العربین	احمد بك کمال	بولاق ۱۳۰۹ هجری قمری
۲۹ - البلاذری	(بفتوح البلدان رجوع شود)	
۳۰ - بلوغ الارب فی احوال العرب ۳ جلد	آلوسی	بغداد ۱۸۹۸ م
۳۱ - البیان والتبیین دو جلد	الجاحظ	مصر ۱۳۱۳ هجری قمری
۳۲ - البیرونی	(به الآثار الباقیه رجوع شود)	
۳۳ - تاریخ ابو الفداء چهار جلد	الملک المؤید	استامبول ۱۲۸۶ «
۳۴ - تاریخ الامم والملوک یازده جلد	طبری	لیدن ۱۸۸۵ میلادی
۳۵ - تاریخ دمشق	ابن عساکر	خطی
۳۶ - تاریخ المشارقه	صلیب ابن یوحنا	خطی
۳۷ - تاریخ الوزراء	الهلال الصابی	بیروت ۱۹۰۴ میلادی

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۳۸ - تحذیر المسلمین	محمد ظافر	مصر ۱۹۰۴ میلادی
۳۹ - تراجم الحكماء	ابن القفطی	خطی
۴۰ - ترتیب الدول	حسن بن عبدالله	بولاق ۱۲۹۵ هجری قمری
۴۱ - تزیین الاسواق	داود الانطاکی	مصر ۱۳۰۸
۴۲ - تهذیب الاسماء	النووی	گوتنگن ۱۸۳۲ میلادی
۴۳ - الجبرتی	(به عجایب الآثار مراجعه شود)	
۴۴ - حسن المحاضرة فی مصر والقاهرة دو جلد السیوطی		مصر ۱۲۹۹ هجری قمری
۴۵ - حلیت الكمیت	شمس الدین النواجی	« « «
۴۶ - حیاة الحیوان الکبری ۲ جلد	الدمیری	مصر ۱۳۰۹
۴۷ - الخراج - کتاب	ابو یوسف	بولاق ۱۳۰۲
۴۸ - « - «	قدامة بن جعفر	لیدن ۱۳۰۶
۴۹ - الخطط التوفیقیة ۲۰ جلد	علی پاشا مبارک	بولاق ۱۳۰۶
۵۰ - خطط مصر دو جلد	المقریزی	بولاق ۱۲۷۰
۵۱ - الخمیس دو جلد	دیار بکری	مصر ۱۳۰۲
۵۲ - الدمیری -	(به حیوة الحیوان رجوع شود)	
۵۳ - دیوان ابی نواس	حسن بن هانی	مصر ۱۸۹۸ م
۵۴ - رحلة ابن بطوطة دو جلد	ابن بطوطة	مصر ۱۲۸۷ هجری قمری
۵۵ - رحلة ابن جبیر	ابن جبیر	لیدن ۱۸۵۲ م
۵۶ - رسائل الخوارزمی	ابو بکر الخوارزمی	استامبول ۱۲۹۷
۵۷ - سراج الملوك	طرطوشی	حاشیه بر مقدمه ابن خلدون چاپ مصر ۱۳۱۱ هجری قمری
۵۸ - سلسلة التواریخ	سلیمان و ابوزید	پاریس ۱۸۱۱ م
۵۹ - السیرة الحلییه سه جلد	ابن برهان الدین	مصر ۱۳۰۲ هجری قمری
۶۰ - سیر الملوك	عبدالرحمن الاربلی	بیروت ۱۸۸۵ م

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۶۱ - السيرة النبوية سه جلد	ابن هشام	بولاق ۱۲۹۵ هجری قمری
۶۲ - السیوطی	(به حسن المحاضرہ رجوع شود)	
۶۳ - شعراء السریان	القرطاجی	رم ۱۸۱۰ م
۶۴ - الشعر والشعراء	ابن قتیبه	لیدن ۱۹۰۲ م
۶۵ - الشقایق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة	طاش کوپری زاده	حاشیه بر ابن خلکان
۶۶ - الشهرستانی	(به الملل والنحل رجوع شود)	
۶۷ - صحیح البخاری چهار جلد	الامام البخاری	مصر ۱۳۰۴ هجری قمری
۶۸ - طبقات الاطباء دو جلد	ابن ابی اصیبعه	مصر ۱۸۸۲ م
۶۹ - طبقات الادباء	عبدالرحمن الانباری	مصر ۱۲۹۴ هجری قمری
۷۰ - طبقات ابن سعد	ابن سعد	خطی
۷۱ - طغر بردی	(به النجوم الزاهره رجوع شود)	
۷۲ - العبر والمبتداء والخبر ۷ جلد	ابن خلدون	بولاق ۱۲۸۴ هجری قمری
۷۳ - عجایب الآثار سه جلد	العجبرتی	حاشیه بر ابن الاثیر
۷۴ - عجایب المخلوقات	القزوینی	حاشیه بر دمیری
۷۵ - العقد الفرید سه جلد	ابن عبدربه	مصر ۱۳۰۵ هجری قمری
۷۶ - العقد الفرید	الملك السعید	مصر ۱۲۸۳ م
۷۷ - فتوح البلدان	البلاذری	لیدن ۱۸۶۶ م
۷۸ - الفخری	(بآداب السلطانیة رجوع شود)	
۷۹ - الفرغ بعد الشده دو جلد	اتنوخی	مصر ۱۹۰۳ م
۸۰ - الفلاحة النبطیة	ابن وحشیة	خطی
۸۱ - الفهرست	ابن الندیم	لایپزیک ۱۸۷۲ م
۸۲ - فوات الوفيات دو جلد	ابن شاكر الکتبی	مصر ۱۲۸۰ هجری قمری
۸۳ - قاموس الإدارة والقضاء ۷ جلد	فیلیپ جلاد	مصر ۱۸۹۰ م

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۸۴ - القانون	ابن سینا	رم ۱۹۵۳ م
۸۵ - القبة الزرقاء	دکتر فاندیک	بیروت ۱۸۹۳ م
۸۶ - قدامه	(به کتاب الخراج رجوع شود)	
۸۷ - القرماني	(باخبار الدول رجوع شود)	
۸۸ - القزويني	(به عجایب المخلوقات رجوع شود)	
۸۹ - القوانين العقارية	الحکومة المصرية	مصر ۱۸۹۴ م
۹۰ - الكامل دوازده جلد	ابن الاثير	مصر ۱۳۰۲ هجری قمری
۹۱ - کتاب الاذکياء	ابن الجوزي	مصر ۱۳۰۶ هجری قمری
۹۲ - کتاب الاعتبار	ابن منقذ	لیدن ۱۸۴۴ م
۹۳ - کتاب الجلاء	الجاحظ	مصر ۱۳۲۴ هجری قمری
۹۴ - کتاب البلدان	ابن الفقيه الهمداني	لیدن ۱۸۸۵ م
۹۵ - " " "	اليقوبی	" " "
۹۶ - کتاب الحيوان سه جلد	الجاحظ	مصر ۱۳۲۴ هجری قمری
۹۷ - کشف المظنون دو جلد	کاتب چلبی	استامبول ۱۳۱۱ هجری قمری
۹۸ - الکشکول	العاملي	مصر ۱۳۰۵ هجری قمری
۹۹ - لطائف المعارف	الثعالبي	لیدن ۱۸۶۷ م
۱۰۰ - اللمعة الشميتة في اللغة السريانية المطران يوسف داود		موصل ۱۸۷۹ م
۱۰۱ - الماوردي	(باحكام السلطانية رجوع شود)	
۱۰۲ - مجمع الامثال دو جلد	الميداني	بیروت ۱۳۱۲ هجری قمری
۱۰۳ - مختصر اخبار الخلفاء	ابن الساعي	بولاق ۱۳۰۹ هجری قمری
۱۰۴ - مختصر الدول	ابو الفرج الملطی	بیروت ۱۸۹۰ م
۱۰۵ - مروج الذهب دو جلد	المسعودی	مصر ۱۳۰۴ هجری قمری
۱۰۶ - المزمهر دو جلد	السيوطي	بولاق ۱۲۸۲ هجری قمری

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱۰۷- المسالك والممالك	ابن حوقل	لیدن ۱۸۷۳ میلادی
۱۰۸- « «	ابن خرداذبه	« ۱۳۰۶ هجری قمری
۱۰۹- « «	استخری	« ۱۸۷۰ م
۱۱۰- المستظرف دو جلد	الاشبهی	مصر ۱۳۱۱ هجری قمری
۱۱۱- المسعودی	(به مروج الذهب رجوع شود)	
۱۱۲- مشکاة المصابیح	ولی الدین العمری	دهلی ۱۳۱۰ هجری قمری
۱۱۳- المعارف	ابن قتیبه	مصر ۳۰۰ هجری قمری
۱۱۴- معجم البلدان ۶ جلد	یاقوت الحموی	لایپزیک ۱۸۷۰ م
۱۱۵- مفتاح السعاده	طاش کوپری زاده	خطی
۱۱۶- المقدسی	(به احسن التقاسیم رجوع شود)	
۱۱۷- المقری	(به نفح الطیب رجوع شود)	
۱۱۸- المقریزی	(به خطط مصر رجوع شود)	
۱۱۹- الملل والنحل دو جلد	شهرستانی	لندن ۱۸۴۲ م
۱۲۰- الموطاء	الامام مالک	خطی
۱۲۱- الميدانی	(به مجمع الامثال رجوع شود)	
۱۲۲- منرانیه (بودجه) مصر سال ۱۹۰۲	الحکومه المصریه	بولاق ۱۹۰۳ م
۱۲۳- النجوم الزاهره دو جلد	ابو المحاسن	لیدن ۱۸۵۱ م
۱۲۴- نفح الطیب ۴ جلد	المقری	بولاق ۱۲۹۷ م
۱۲۵- نهایت الارب فی قبایل العرب	القلقشندی	خطی
۱۲۶- الهدایه	برهان الدین الفرغانی	لکنه ۱۳۱۴ هجری قمری
۱۲۷- الهمذانی	(بکتاب البلدان رجوع شود)	
۱۲۸- وفيات الاعیان سه جلد	ابن خلکان	مصر ۱۳۱۰ هجری قمری
۱۲۹- الیعقوبی	(بکتاب البلدان رجوع شود)	
۱۳۰- رساله های شبلی نعمانی بزبان اردو	چاپ علیکده (هند) ۱۸۹۸ م	

کتاب آلمانی و انگلیسی و فرانسه که از آنها نقل شده است

Gibboni's Roman Empire.	London	، ، ،
Bretschneider's Knowledge Possessed by ancient chinese of the Arabs.	Ms.	
Poter's Constitutional History of turkey.	London	1894
Lane Poole's Mohammadan Dynasties.	London	1904
Statesman's Year book	Oxford	1876
Williams' Sanskri Crammar.	London	1902
Browne's Literary History of Persia.	London	1898
Frazer's " " " India.	London	1862
Rawlinson's Ancient Monarchies, 4 Vol.	London	1901
Whitaker's Almanack.		
Browne's Translation of Ibn Isfandiyar's.		
History of Tabaristan.	Leyden	1905
Library of Universal History, 8 Vol.	New York	1897
Clot Bey, Aperçu sur l' Egypte, 2 Vol	Paris	1840
Labourt, Christianisme dans l' Empire Perse	Paris	1904
Revue Archéologique.	Paris	1905
Van Vloten, La Domination Arabe etc. sous le khalifat des Omayyades.	Amsterdam	1894
Von Kremer, Einnahmebudget des abbass	Wien	1887
Culturgeschichte des Orients, 2 Vol.	Wien	1875

علاوه بر کتب مذکور فوق از فرهنگ های (قاموسهای) تاریخی و جغرافیائی و ادبی
السنه عربی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه، نیز مطالبی اقتباس شده است.

فَاطِیةُ جَادِ اَوَّلِ

صَفْحَه	غَلَط	دَرَسْتُ
۹	سَاطَا مُحَمَّدَن	سَلطَانِ مُحَمَّد
۱۵	اَزْ اَنرُوزْ	اَزْ اَنرُو
۲۲	یَکَنوُغْ	یَکَنوُءْ
۳۹	نَطوُریانْ	نَطوُریانْ
۴۳	بَرِیزَنَدْ	بَرِیدَنَدْ
۵۸	حَجَرَتْ	هَجَرَتْ
۶۴	مِیَکُوئِیمْ	بِکُوئِیمْ
۷۲	یَعطُوْ	یَعطُواْ
۷۲	سَاغِرُونْ	صَاغِرُونْ
۷۸	سِیَاهِیانْ	سِپَاهِیانْ
۸۳	شَهرْ	مَهرْ
۸۷	مَرگْ	اَزْمَرگْ
۱۰۴	اَرْمَنسَانْ	اَرْمَنسْتانْ
۱۰۹	مِیلادیْ	مِیلادیْ
۱۱۳	اَقِیمُوْ	اَقِیمُواْ
۱۱۳	اَرکَعُوْ	اَرکَعُواْ
۱۲۵	اَعْتِراضْ	اَعْتِراضْ
۱۲۹	ذَرعْ	ذَراعْ
۱۳۲	مَازَندرانْ	مَازَندرانْ
۱۳۴	العَزیزْ	العَزیزْ
۱۸۰	عَرَبِهاْ	عَرَبِهاْ
۲۱۵	عَنیمَتْ	عَنیمَتْ
۲۱۸	مُسْتَحَقاقْ	مُسْتَحَقاقْ
۲۳۱	صَنَدلیْ	صَنَدلیْ
۲۵۰	سِپاسِیانْ	سِپاهِیانْ
۲۵۳	اَشعَتْ	اَشعَتْ
۲۵۳	وَاَن تَصْبِرُواْ	وَاَن تَصْبِرُواْ

بنام خدا

مقدمه مؤلف

شکی نیست که تاریخ اسلام یکی از مهمترین تواریخ عمومی جهان میباشد . زیرا تاریخ مزبور عبارت از تاریخ تمدن سراسر جهان در قرون وسطی است و یابتر بگوئیم تاریخ اسلام مانند حلقه‌ای است که تاریخ دنیای قدیم را بتاریخ جدید وصل میکند . از تاریخ اسلام ، تمدن جدید سرزده و تمدن دنیای قدیم بآن پایان یافته است . سالها بود که ما بمطالعه تاریخ اسلام مشغول بودیم و همینکه از امور مجله الهلال فارغ میشدیم بتاریخ اسلام میپرداختیم و برحقایق تاریخی اسلام تعلیق و حاشیه مینگاشتیم و یاد داشت میکردیم باین امید که تاریخ مفصلی در آن باره بنویسیم . مکرر در مکرر نیت خود را در آن خصوص اعلام داشتیم و هنوز هم با یاری خداوند بهمان عزم و نیت هستیم .

ما معتقد بوده و هستیم که خوانندگان عرب زبان (مسلك و مذهبشان هر چه باشد) بمطالعه و انتشار تاریخ اسلام نیازمند میباشند زیرا تاریخ اسلام عبارت از تاریخ زبان و ملت و ممالك آنان میباشد بلکه تاریخ اسلام چیزی جز تاریخ تمدن و آداب و عادات ملل عرب زبان نمیباشد و نظر بهمان عقیده ، هر موقع که فرصتی بدست میآمد مطالبی از تاریخ اسلام با تناسب موقع و زمان منتشر میساختیم و اذهان عمومی را با در نظر گرفتن اختلاف طبقاتی و تفاوت مراتب علم و فهم آنها برای شنیدن و خواندن تاریخ اسلام آماده میکردیم . نشریات مزبور عبارت از داستانهای بود که از تاریخ اسلام ساخته و پرداخته ما بود و ضمیمه مجله الهلال انتشار مییافت مخصوصاً ما حقایق تاریخی اسلام را بصورت داستان منتشر میکردیم تا مطالعه آن آسان باشد چون برای عامه

مردم مطالعه حقایق تاریخی خستگی آور میباشد، بخصوص در ممالک عربی که علم و تمدن دوران کودکی خود را طی میکنند پس ناچار باید تدبیری بکار برد و مردم را وادار بمطالعه کرد و البته بهترین وسیله همان انتشار حقایق تاریخی بصورت داستان می باشد.

تاکنون شش داستان از مهمترین وقایع تاریخ اسلام منتشر کرده ایم که مربوط با آغاز تمدن اسلامی تا واقعه قتل ابن زبیر و انتقال خلافت بعبد الملك مروان میباشد خوشبختانه خوانندگان باین نشریات توجه خاصی پیدا کردند و برای درك حقایق تمدن اسلام، اشتیاق بسیار نشان دادند بعلاوه نویسندگان دانشمند عرب زبان ارتباط تمدن اسلام را با تمدن جدید غرب متوجه شدند و متوالیاً در این موضوع با ما مکاتبه کرده نظر ما را خواستند از آنرو در صدد بر آمدیم که ضمیمه سال دهم الهلال را کتابی ترتیب دهیم که از تاریخ اسلام و ارتباط آن با تمدن جدید غرب در آن بحث شود.

مسلم است که تاریخ يك ملتى تاریخ جنگها و پیروزیها و شکستهای آن ملت نیست، بلکه تاریخ يك ملت، عبارت از تاریخ تمدن و فرهنگ آن ملت میباشد. متأسفانه مورخین عرب در صدد بر نیامده اند که علل وقایع و ارتباط علت و معلول را ذکر کنند و فقط جریان واقعه را نگاشته اند از آنرو خواننده نمیتواند با مطالعه آن مطالب حقیقت تمدن ملل اسلامی را در نظر بگیرد و علل و موجبات وقایع را درك کند ولی باید نویسندگان و مورخین عرب را معذور داشت زیرا ذکر علل تاریخی مستلزم آنست که مورخ از یکطرف جانبداری کند، تا بتواند حقیقت قضیه را شرح دهد و مورخین مزبور نمیخواستند خود را دچار طرفداری بکنند و شاید عذرهای دیگر هم داشته اند.

ولی اکنون، آن موانع برطرف شده و مورخ میتواند علل و موجبات وقایع را تشریح کند. بسیاری از خاورشناسان از مدتها پیش بفکر آن بودند که مجموعه ای از تاریخ تمدن اسلام تألیف کنند، اما بقدری حقایق وقایع اسلامی را پراکنده و از هم گسیخته دیدند که خواه ناخواه از آن اقدام منصرف شدند و بهمان نظر

موقعی که ما تصمیم خود را در آن باره منتشر کردیم، خاورشناسان از این اقدام دشوار ما در شکفت ماندند. برآستی موقعی که ما تصمیم خود را درباره تألیف تاریخ تمدن اسلام منتشر کردیم، انتظار نداشتیم که بیش از (۱۶۰) صفحه مطالب مهم مربوط بدست آوریم، ولی با کوشش بسیار موفق شدیم مطالب زیادی در کتب خطی و چاپی، علمی و ادبی و سیاسی و تاریخی اسلام بدست آوریم.

قسمتی از کتابهایی که بدان مراجعه نموده ایم عبارت است از:

۱- قسمت تاریخی:

تألیفات ابن اثیر - ابن خلدون - ابن خلکان - مقریزی - بلاذری - ابوالفداء - خمیس - مسعودی - مقری - فخری - سیوطی - ابن خردادبه - یاقوت - اصطخری - و غیره.

۲- قسمت ادبی:

آغانی - عقدالفرید - ابن عبدربه - کشکول - مستطرف - سراج الملوك و غیره.

۳- قسمت تفسیر و فقه و حدیث:

تفسیر رازی - تفسیر زمخشری - صحیح بخاری - مشکاة المصابیح - هدایه و غیره،

۴- قسمت اداری و سیاسی:

کتاب الخراج ابویوسف - کتاب الخراج وصنعة الكتاب تألیف قدامة بن جعفر، احکام السلطانیة ماوردی - عقدالفرید ملک سعید - مقدمه ابن خلدون. علاوه بر مطالعه کتب مزبور کتابهای دیگری را مطالعه کردیم که شاید بسیاری از مردم مطالب آنرا مربوط بموضوع ما نمیدانند ولی ما توانستیم حقایق مهمی از آن کتب بدست آوریم. کتب مزبور عبارت است از:

حیوة الحیوان دمیری - عجایب المخلوقات قزوینی - و غیره.

همچنین از کتب لغت و فهرست ها، مانند کشف الظنون - کلیات ابی البقاء - کشف اصطلاحات فنون تألیف تها نوی و غیره مطالب مفیدی اقتباس کردیم.

باید یاد آور شد که تمام تألیفات مزبور بزبان عربی بوده و اما تألیفات دانشمندان

غرب که مورد توجه و مطالعه ما بوده عبارت است از:

- ۱- کتاب تمدن العرب تألیف دکتر گوستاو لوبون بزبان فرانسه
La Civilisation des Arabes, par Dr. Custave Le Bon
 - ۲- تاریخ مملکت روم شرقی تألیف لیبو بفرانسه
Hist. de Bas-Empire, par Lebeau 30 vols.
 - ۳- دوره مجله آسیائی بفرانسه . Journal Asiatique, Series
 - ۴- تمدن و فرهنگ شرق در دوره خلفاء تألیف فون کرمر بآلمانی
Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, von A. von Kremer
 - ۵- تاریخ اسلام تألیف مولر آلمانی
Der Islam im Morgen -und Abendland, von Dr Müller
 - ۶- دولت های اسلام تألیف ستانلی لین پول بانگلیسی
The Mohammadan Dynasties, by S. Lane-pool.
 - ۷- تاریخ امپراتوری روم تألیف گیبون بانگلیسی
Roman Empire, by Gibbon, 2 vols
- و غیره و غیره .

خلاصه اینکه برای تألیف تاریخ تمدن اسلام ، بیش از دوست کتاب عبری و زبانهای اروپائی مطالعه کردیم . بعلاوه بفرهنگها و انسیکلوپدیهای متعددی مراجعه نمودیم و خود نیز از سابق مطالعاتی درباره تاریخ شرق داشتیم و پس از انجام این مطالعات مبسوط و مفصل ناگهان متوجه شدیم که خلاصه مطالعات ما از نظر سیاسی و اداری و علمی و ادبی و اخلاقی ، درباره تاریخ شکفت آور تمدن اسلام ، خیلی بیش از آن است که در یک کتاب جمع آوری گردد، لذا نتیجه مطالعات خود را بچند قسمت تقسیم کردیم و اینک قسمت اول آنرا منتشر میسازیم و امیدواریم که قسمت های دیگر آنرا نیز هر ساله بعنوان ضمیمه الهلال منتشر سازیم انشاء الله .

اینک قسمت اول را شروع میکنیم. این قسمت اساس و پایه قسمت های دیگر است . قسمت مزبور مشتمل بر مقدمات زیر میباشد :

تمدن و اوضاع مردم عرب پیش از اسلام تا ظهور اسلام و کمی قبل از آن حکومت عرب در دوره جاهلیت - اوضاع کعبه و قریش تا ظهور اسلام - چگونگی دعوت اسلام - انتشار اسلام - فتوحات اسلامی - خلفای اموی - خلفای عباسی - خلفای اندلس

(اسپانی) خلفای فاطمی و غیره. نگارش ما درباره مطالب فوق، کاملاً از نظر انتقادی و تحقیقی، بوده است و کلیه وقایع مهم را با ذکر مدارك و اسناد علت وقوع آن و نتایج حاصله از آن واقعه و ارتباط آن واقعه با وقایع بعدی را به تفصیل ذکر کرده ایم مخصوصاً علل پیشرفت و پیروزی اعراب را بر ایرانیان و رومی ها کاملاً شرح داده ایم، که چگونه با کمی عده و ناچیزی وسایل توانستند دو امپراتوری بزرگ روم و ایران را از میان بردارند. تا آنجا که خود میدانیم کسی تاکنون غیر از ما این مبحث عالی فلسفی را به هیچ يك از زبانها متعرض نشده است، فقط بعضی از دانشمندان غرب، مختصری در این باب نگاشته اند که نمیتوان از آن استفاده کامل برد. البته دانشمندان غرب برای کوتاه آمدن در تحریر تاریخ تمدن اسلام، مورد ملامت نیستند چه که تمدن اسلام با دین و اخلاق و تاریخ و آداب و رسوم آنان چندان ارتباطی ندارد و اگر هم مربوط باشد ارتباط آن مختصر است و در هر حال اگر کسی باید ملامت بشود بیش از همه خود ما (عربها) باید مورد ملامت باشیم، که آنقدر بزبان و تاریخ و آداب و اخلاق و رسوم خود بی علاقه ماندیم تا غربی ها پیشدستی کرده در این مورد هم از ما جلو افتادند.

پس از ذکر این مقدمات بشرح اوضاع ممالك اسلامی در دوره عظمت و ترقی آن پرداختیم و يكايك آن ممالك را بتفصیل نگاشتیم، سپس حكومتهای اسلامی و دستگاههای دولتی آنها مانند خلافت، وزارت، استانداری، خزانه داری، ارتش و سایر مؤسسات را شرح دادیم و تاریخ تأسیس این دوائر و شعب و ملاحظات و چگونگی پیدایش آنها ذکر کردیم و برای پیدا کردن و دریافتن حقایق مربوطه دشواری های بسیاری متحمل شدیم چه بسا که تمام يك كتاب ضخیم را برای دریافت يك یا دو حقیقت تاریخی مطالعه کردیم و گاه هم میشد که برای كشف يك حقیقت مجبور بمطالعه دویا سه جلد كتاب میشدیم.

من باب مثال میگوئیم، بعد از اینکه مطالب مربوط به قضاة و استانداران را جمع آوری کردیم در صدد برآمدیم حقوق قضاة و استانداران را در زمان خلفای

راشدین تعیین نمائیم ، ناچار بچندین کتاب مراجعه کردیم، در فتوحات البلدان بلاذری این مطلب را یافتیم .

«عمر بن خطاب عمار یاسر را مأمور ارتش کوفه کرد همین قسم امامت نماز را باو واگذار و عبدالله مسعود را مأمور دارائی و داد گستری کرد و عثمان بن حنیف را برای تعیین حدود اراضی گماشت . . .»

از این چند جمله سمت مأمورین زمان عمر تعیین میشد ولی مقدار حقوق آنها معین نبود . سپس در کتاب سراج الملوک طرطوشی در قسمت مربوط بر رفتار پادشاهان در مورد انفاق مال و رفتار حکام این مطالب را بدست آوردیم :

« خلیفه دوم موقعی که عمار یاسر را بکوفه فرستاد، حقوق او و سایر مأمورین را تعیین کرد و تا آن زمان حقوق مأمورین تعیین نشده بود عمر ماهی ششصد درهم برای عمار تعیین کرد که هم بابت حقوق خودش باشد و هم از مبلغ مزبور حقوق اذان گوها و منشی ها و فرمانداران زیر دست خود را بپردازد و ماهی صد درهم برای عبدالله بن مسعود مقرر داشت . . .»

چنانکه ملاحظه میشود مؤلف سراج الملوک سمت و منصب عمار و مسعود را تعیین نکرده فقط آنها را گفته و مؤلف فتوح البلدان تنها سمت را گفته و از حقوق نام نبرده است. ولی ما بعد از مطالعه هر دو کتاب دریافتیم که در زمان عمر حقوق استاندار، ماهی ششصد درهم و حقوق قاضی و مأمور دارائی ماهی صد درهم میشده است و همین قسم از قرائن دریافتیم که هر کس سرپرست ارتش و امام جماعت بوده بنام عامل (استاندار یا فرماندار) خوانده میشده است .

بهر حال در جلد دوم تاریخ تمدن اسلام ، مطالب ذیل مورد بحث خواهد بود :

ثروت مملکت اسلامی - ثروت اهالی - تمدن و فرهنگ اهالی (۱) - روابط دولتهای اسلامی با دولتهای معاصر و مجاور - اوضاع و احوال خلفاء - مجالس آنان - تفریحات آنان - توجه آنان بعلم و علما - بشعر و شعراء و ترتیب آمد و شد آنان نزد

خلیفه - کاخ‌های خلفاء - چگونگی پذیرائی آنان از مردم در مواقع رسمی - تجملات
خلفاء - سوار شدن آنها - مهمانی‌های آنان - بذل و بخشش آنها - ساختمان‌های اسلامی -
شهرهای اسلامی و غیره .

و اما مطالب جلد سوم از اینقرار است :

علم و ادب و صنعت و شعر در شام و عراق پیش از اسلام و چگونگی و تاریخ پیشرفت
آن در اسلام و میزان ترقی آن .

در جلد چهارم ، راجع باوضاع و عادات اجتماعی عصر درخشان با رعایت تناسب
مقام گفتگو خواهد شد .

جلد پنجم ، یعنی آخرین مجلد این کتاب ، در ارتباط تمدن اسلام با تمدن غرب
صحبت میشود ، بدیهی است پس از مطالعه چهار جلد سابق ، موضوع مزبور کاملاً
روشن خواهد بود .

بنابراین ملاحظه میشود که انجام این مهم تا چه اندازه سنگین و دشوار است
بخصوص که در زبان عربی تاکنون چنین تاریخی نگاشته نشده و از هر جهت تازگی
دارد . این مطالب را برای آن یادآور شدیم که اگر نقیصه‌ای در تألیف ما دیده شود
عذر ما را بدانند و بپذیرند و در عین حال از دانشمندان و اهل تحقیق خواهشمندیم
با ما همراهی کنند و نظر و عقیده خود را مرقوم دارند تا در مجلدات آینده مورد استفاده
واقع گردد . انشاء الله .

چند مقدمه لازم

اگر بخواهیم از تمدن يك ملتی صحبت بداریم باید از وسعت ممالك آن ملت و عظمت و ثروت آن ملت و فرهنگ آن ملت و نتایج و وسایل پیشرفت آن فرهنگ گفتگو کنیم و خواه ناخواه تاریخ علم و ادب و صنعت و لوازم آن از قبیل آموزشگاهها و کتابخانهها و اجتماعات و مقامات دولتی و آسایش عمومی جزء مباحث ما خواهد آمد و همچنین باید دانست که تأثیر آن فرهنگ و تمدن در هیئت اجتماعی آن ملت تا چه اندازه بوده است، از آنرو باید آداب و رسوم اجتماعی آن ملت را شرح بدهیم و عوامل و علل و موجبات شیوع آن آداب و رسوم را ذکر کنیم.

مطالعات و مباحثات ما در موضوعهای بالا موقعی کامل خواهد بود، که اوضاع اجتماعی ملت مزبور را پیش از ورود بدایرة تمدن بخوبی دانسته باشیم و همچنین باید بدانیم که آن ملت چگونه با بدایرة تمدن گذاشت و عوامل و وسایل آن چه بوده است این مطالعات در مورد هر تمدنی لازم است و در مورد تمدن اسلام لازم تر میباشد زیرا عوامل مخصوصی در پیشرفت تمدن اسلام مؤثر بوده که در سایر تمدن ها آن عوامل موجود نبوده است.

نظر بمراتب مزبور ناچار هستیم که مقدمات لازمی در ابتدای این مجلد ترتیب دهیم. مقدمات مزبور درباره اوضاع عرب قبل از اسلام گفتگو میکند و حالات اجتماعی آنانرا پیش از اسلام شرح میدهد، همین قسم درباره وضع اجتماعی مردم جزیره العرب - مردم ایران - مردم امپراطوری روم پیش از ظهور اسلام بحث میکند و عوامل پیروزی عرب را (با کمی عدد و ناچیزی وسایل) بر آن دو امپراطوری بیان میکند. در ضمن

این مقدمات اوضاع سیاسی و مذهبی مسلمانان در زمان خلفای راشدین، بنی امیه، عباسیان و خلفای فاطمی شرح داده شده است. پس از شرح این مقدمات لازم دربارهٔ وسعت ممالك اسلامی و تشکیلات مؤسسات آن گفتگو میداریم. اینک میگوئیم:

استانبول مسجد سلطه محمد فانی

عرب و تمدن

پاره‌ای از تاریخ نویسان غرب تصور کرده‌اند که عرب‌ها در ایجاد تمدن اسلامی عامل مؤثری نبوده‌اند و تمدن اسلامی بر مبنای از هم ریخته تمدن روم و ایران ایجاد گشته و تعدیلاتی در آن شده است این دسته از تاریخ نویسان معتقدند که عرب‌ها طبعاً از تمدن و شهرنشینی دور بوده‌اند و چه پیش از اسلام و چه بعد از آن از خود تمدن و فرهنگی نداشته‌اند اما بعقیده ما استعداد عرب برای ایجاد تمدن و اداره امور کشور از ملتهای متمدن قدیم و جدید کمتر نبوده و برای اثبات گفته خود میگوئیم :

مردمان شبه جزیره عربستان بدو قسمت عمده تقسیم میشوند :

۱- قحطانی‌ها که در خاک یمن و زمینهای مجاور آن سکونت داشته‌اند و نسب آنان به قحطان یا یقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهی میگردد.

۲- اسماعیلی یا عدنانی که در حجاز و نجد و اراضی میانه جزیره عربستان سکونت دارند و نژادشان بآبراهیم و هاجر میرسد اینها را عدنانی - مضری - معدی نیز میگویند. چون نام یکی از نیاکان آنان عدنان - مضر - معد بوده است.

و چون خاک یمن حاصل خیز بوده قحطانی‌ها زودتر از عدنانی‌ها متمدن شده‌اند دولتهای حمیر - سبا - کهلان و غیره از میان اقوام قحطانی برخاسته و با فرعونیهای مصر و پادشاهان بابل و آشور همزمان بوده‌اند. از شهرهای نامی آنان مارب - صنعاء - سبا میباشد. دولت نبطی‌ها (یا انباط) از میان اسماعیلی‌ها در اطراف فلسطین تأسیس شده است.

علاوه بر این دولتهاملل و دول دیگری از میان اعراب پدید آمده که فقط اسمشان باقی مانده است و مشهورترین آنان قوم عاد - ثمود - طسم - جدیس و عمالقه میباشد و

نژاد آنان به لاو و ذبن سام پایان مییابد (به جلد بیستم الهلال سال پنجم رجوع شود). بنابراین تمدن اسلامی نخستین تمدن ملت عرب نبوده و پیش از تمدن اسلام مردم حمیر - کهلان - سبا واسطه تجارتی شرق و غرب بودند زیرا کشوریمن در آن موقع میان چند کشور متمدن واقع شده بود ، بازرگانان هند کالای خود را از دریای هند به یمن و حضرموت میآوردند و بازرگانان یمن آنرا به حبشه و مصر و فنیقیه و فلسطین و شهرهای مدین و عمالقه و ادوم و کشور مغرب حمل میکردند و عربهای اسماعیلی همان کالاها را از راه خشکی تا آخرین نقطه آباد دنیای آنروز میرساندند .

علت عمده پیشرفت عرب در امور بازرگانی آنزمان یکی موقع جغرافی آنان بود که میان چند کشور متمدن قرار داشت ، بعلاوه زبان اعراب با زبان غالب ملل مجاور خودشان نزدیک بود و از یک اصل سامی ریشه میگرفت و چنانکه امروز مشاهده میشود در آنروز هم زبانهای عربی - کلدانی - آشوری - عبری - حبشی - فنیقی با هم شبیه هستند و تقریباً نسبت این زبانها یکدیگر مانند نسبت زبان عربی عوامانه با زبان عربی فصیح میباشد . در آن موقع اگر عربی از حجاز بعراق و یا حبشه و فنیقیه میرفت محتاج ب مترجم نبود و زبان کلدانی و آشوری و حبشی را می فهمید همینطور که اکنون عرب شامی بمصر میآید و احتیاجی ب مترجم ندارد .

و از همین نظر ابراهیم در قرن بیستم پیش از میلاد ، از کشور کلدیه به کشور سوریه و فنیقیه و عربستان آمد و با آنان آمیزش کرده و احتیاجی هم ب مترجم نداشت . همینطور بنی اسرائیل در قرن پانزده قبل از میلاد ، مدت چهل سال در صحاری عربستان بدون مترجم بسر بردند .

بطور کلی علتی ندارد که عرب متمدن نباشد ، برادران هم نژاد عرب یعنی کلدانیها آشوریها ، فنیقیها ، دارای تمدن عالی بودند . عربها دارای همان استعداد و ممیزات میباشند و اگر تمدن و فرهنگ مردم عربستان مانند تمدن کلدانیها و آشوریها پیشرفت نکرده بود برای آن بود که شبه جزیره عربستان بواسطه کم آبی و هوای ناملایم استعداد ترقی و پیشرفت زیاد نداشت برعکس کلدانیها و آشوریها در بهترین نقاط خاور میانه سکونت داشتند و از حاصلخیزی زمین خود استفاده کرده تمدن عظیمی ایجاد نمودند .

و همینکه عربهای ساکن شبه جزیره بعراق دست یافتند، تمدنی مانند تمدن آشور و کلد و بلکه بهتر از آن ایجاد نمودند. شکفت اینک که عربها با وجود خشکی و بی آبی و بدی آب و هوای کشور خود، موفق شدند تمدن بالنسبه مهمی تشکیل دهند، مثلاً اعراب یمن دارای تمدنی بوده اند که آثار آن از خرابه های روی خاك و زیر خاك در مهره - حضرموت و یمن پدیدار است و از مردم عاد و ثمود و سایر طوایفی که فقط اسمشان باقی مانده تمدن و فرهنگی نقل میشود که در عصر حاضر بیشتر آنرا افسانه می پندارند. مثلاً در باره شهر ارم و ستونهای آن چنین میگویند:

«شداد پسر عاد شهری در احقاف بنا کرد که مساحت آن ده فرسخ در ده فرسخ بوده است ستونهای آن از سنگهای سیاه و سفید یمن و روپوش ستونها از لوحه های نقره زر اندود ساخته شد، در میان شهر صد هزار کاخ بنا شد و هر کاخی ستونهای زبرجد و یاقوت داشت درازی هر ستون صد ذرع بوده است جویهای بسیار در آن کاخها جاری میشد ریگ ته آن جویها دانه های طلا و جواهر و یاقوت بوده است.»

البته این گزافه گوئیهایی مبتنی بر اساس بوده و حداقلش آنست که پاره ای از عمارات قوم عاد و ثمود، با جواهر گرانبها تزیین میشده این خود نشان تمدن عالی و ریشه داری میباشد.

عربهای حمیر و سبا (قحطانی) که بعد از عاد و ثمود بودند، تمدن بزرگی داشتند و اکنون پاره ای از آثار آن تمدن از خرابه های عدن - صنعاء، حضرموت، کشف شده که از آن جمله الواح خط حمیری است و غالب آن ادعیه دینی میباشد و البته اگر تحقیقات بیشتری بشود آثار مهم تری از تمدن اقوام قحطانی بدست میآید، علاوه بر این آثار اخبار و مطالب زیادی درباره تمدن اقوام قحطانی، زبان بزبان نقل شده و تا عصر حاضر نیز آمده و تمام این قرائن بر يك تمدن ثابت و مهمی دلالت میکنند که از تمدن آشوریها - مصریها - فنیقیها دست کم ندارد. همین اقوام بودند که ارتشهای منظم ترتیب دادند. معدن استخراج کردند شهرها و کاخها ساختند، باغها آباد ساختند مجسمه ها تراشیدند، کشورها گشودند، بازرگانی را توسعه دادند و چگونه است که با این همه آثار، متمدن نباشند؟ هیرودت جهانگرد نامی یونان در قرن پنجم میلاد میگوید:

کندرودارچین ولادن فقط در کشورهای عرب یافت میشود .

سد مارب که هنوز هم نام آن بر سر زبانهاست ، از آثار تمدن عرب میباشد و آنرا در قرن دوم پیش از میلاد ساخته اند . سد مزبور مانند سدهای محمد علی پاشای مصری موسوم به «قناطر خیریه» بوده است با این فرق که سد مارب پل نداشته و عبارت از دیوار بلندی بوده که میان دو کوه کشیده شده بود و آبی را که از قله آن دو کوه سرازیر میشده در وسط دو کوه جمع میکرد و تا ارتفاع قلعه کوه بالامیا آورده است . میگویند که درازی آن سد يك فرسخ در يك فرسخ بوده و دارای شعبه ها و در یچه هایی بوده که هفتاد سرزمین را مشروب میساخته است شکی نیست که سازندگان این سد بزرگ از علم هندسه اطلاع کامل داشتند و دارای همتی عالی بودند که توانستند چنان سدی بسازند سد مزبور قرن ها باقی بود و بالاخره در اثر مرور زمان محتاج بتعمیر شد ولی دولتهای وقت از ترمیم آن عاجز ماندند و همینکه خرابی آنرا دانستند خواه ناخواه از یمن رفتند . عرب های غسان بشام - عرب های مندز ، بعراق - عرب های اوس بمدینه - عرب های ازد ، بمناء - عرب های خزاعه بمکه آمدند ، در اواسط قرن دوم میلادی سد مارب خراب شد و آب از کوه بمنی سرازیر شده شهرها و دهها را ویران ساخت و بقیه مردم نیز از سرزمین بومی خود رفتند و این همان واقعه ایست که به سیل عرم شهرت دارد و شاید دولت سبأ بواسطه همین پیش آمد منقرض گشت .

سترابون جهانگرد نامی روم در قرن اول پیش از میلاد میگوید شهر مارب شهر عجیبی بوده زیرا سقف عمارات آن از عاج ساخته شده و با لوحه های زر اندود و جواهرات تزیین شده بود ظروف زیبائی در شهر مارب دیده می شد که انسان را متحیر میساخت .

آری این گفته های سترابون میرساند که آنچه درباره تجملات عاد و ثمود و شهر ارم و کاخ ارم ذکر شده بر اساس صحیحی مبتنی بوده است .

بعقیده ما اگر در خرابه های مارب ، صنعا و سایر پایتخت های اقوام حمیر و سبا حفاری بشود آثار مهمی بدست می آید و حقایق تاریخی تازه ای کشف میشود ، همانطور که پس از حفاری در مصر و عراق آثار مهمی از تمدن فرعون ها و پادشاهان آشور و بابل

بدست آمد و این از وظایف دولت «عثمانی» است که اقدام لازم بعمل آورد. دیگر از ملت‌های متمدن عرب (قبل از اسلام) ملت نبطی است که نژادش به نبایوط فرزند اسماعیل میرسد شهر پترا (Petra) واقع میان فلسطین و شبه جزیره سینا از بناهای آن ملت است. کشور آنان از شبه جزیره سینا تا حجاز امتداد می‌یافت و رابط بازرگانی شرق و غرب محسوب میشد. رومی‌های معاصر نبطی‌ها در جنگ‌ها از آنان کمک می‌گرفتند و پیش از آنکه دولت غسان در شام پدید آید ملک حارث از پادشاهان نبطی مدت کوتاهی در قرن اول میلادی بر شام فرمانروائی میکرد. دولت نبطی‌ها تا اوایل قرن دوم میلادی باقی بود و از آن موقع جزء امپراتوری روم در آمد و آثار تمدن آنان در پترا باقی است و خط نبطی که از آنان بر جا مانده مانند خط حمیری خوانده میشود.

عمالقه نیز از ملتهای متمدن عرب (پیش از اسلام) بشمار می‌آیند. این مردم سلحشور و سختگیر با اقوام مجاور خویش می‌جنگیدند و مشهور است که مصر را فتح کرده قرن‌ها در آنجا حکومت میکردند.

عربهای قحطانی پس از واقعه سیل عرم بعراق و شام آمدند و شهرهای مهمی بنا کرده‌اند که از آن جمله: شهر بصری در حوران و حیره در عراق از آثار پادشاهان غسان و پادشاهان هندزمیباشد.

حال با چنین دلایل و آثار شایسته نیست گفته شود که عرب‌ها پیش از اسلام دارای تمدن نبودند و استعداد متمدن شدن را نداشته‌اند.

با این همه ما منکر نیستیم که تمدن اسلام بر آثار درهم ریخته تمدن فارس و روم بنا شده است ولی اعراب هم در آن تمدن عامل مؤثری بودند همانطور که ایرانیان و رومی‌ها و یونانی‌ها تمدن خود را از ملل دیگر اقتباس کرده و چیزهایی بر آن افزودند مثلاً یونانیها از مصریها و رومی‌ها از یونانیها و ایرانیان از آشوریها و بابلی‌ها و کلدانیها تمدن خود را گرفته و به تناسب اوضاع و احوال چیزهایی بر آن افزوده آنرا جرح و تعدیل کردند، با این فرق که اقوام مزبور پس از مدتهای متمادی تمدن جدید خود را تشکیل دادند. بر عکس اعراب که فوری دولت مهمی تأسیس کرده، تمدن تازه‌ای ایجاد نمودند.

و نتایج افکار خود را بروز دادند و در قرن دوم و سوم هجری سراسر جهان را از علوم و آداب خویش بهره مند ساختند، در صورتیکه ژرمن ها در مدت چندین قرن (قبل از اسلام و بعد از اسلام) بممالک روم حمله آوردند و فتوحاتی کردند اما نتیجه کشور گشائی آنان چیزی جز قتل و غارت نبود. همین قسم اقوام هون در قرن پنجم میلادی شمال و مشرق مملکت روم و کشورهای هنگری (مجارستان) رومانی اروپای ترکیه را فتح کردند و دو بیست سال تمام دولتی بنام دولت خاقان در آن ممالک تشکیل دادند و با آنکه خیلی پیش از عربها بمراکز تمدن یونانی نزدیک بودند معذلت تمدن و فرهنگ جدیدی تأسیس نکردند. اقوام اسلاو در قرن شش میلادی، قسمت شرقی کشور روم را گشودند و تا نزدیک قسطنطنیه رفتند اما متمدن نشدند.

ملتهای دیگر مانند تاتار و مغول کشور گشائی میکردند اما نمیتوانستند تمدنی تشکیل بدهند. مثلاً سپاهیان تیمور لنگ ممالک عرب را فتح کردند و پادشاهان عرب را از تخت بزیر آوردند ولی نه تمدن جدیدی تشکیل دادند و نه تمدن اعراب را نگاهداشتند. آیا این همه دلیل و برهان کافی نیست که بدانیم عربها استعداد برای تشکیل هر نوع تمدن و فرهنگی را دارا هستند؟

دوره جاهلیت
در حجاز

مردمان شمال و جنوب شبه جزیره عربستان چنانکه گفته شد از خود تمدنی داشته اند ولی مردم حجاز که در وسط عربستان میزیستند بحال بدوی باقی ماندند زیرا سرزمین آنان خشک و بد آب و هوا بود و بواسطه سختی و بدی راه با مردمان متمدن آن زمان مربوط نبودند. بقسمی که جهانگشایان بزرگ دنیا مانند رامسیس دوم در قرن ۱۴ پیش از میلاد و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد و ایلوس گالوس در زمان اوگوست امپراطور روم (قرن اول میلادی) از تسخیر حجاز عاجز ماندند. همینطور پادشاهان ایران موفق نشدند بر حجاز دست بیابند از آنروز مردم حجاز با خاطری آسوده بزندگانی بدوی بی آرایش خویش ادامه دادند و این خود طبیعی است که تا انسان خود را در خطر نه بیند بفکر چاره نمیافتد و از طرف دیگر انسان طبعاً خودخواه و طالب نام و جاه و مقام میباشد و ناچار بمبارزه می پردازد و چون عربهای حجاز که با مردم

دیگر مربوط نبودند بجان یکدیگر افتادند و کاری جز قتل و غارت داخلی نداشتند و در عین حال مردانگی، گذشت، سخاوت، از صفات برجسته این مردم جنگجو بود و همین صفات برجسته آینده درخشانی برای آنان در پیش داشت.

عربهای حجاز سالهای بسیاری که شمارش آنرا خدا میداند بهمین حال بدویت زندگی میکردند و چیزی از فرهنگ و تمدن نمیدانستند، تا اینکه یهودیان از زمان موسی و بعد از آن بواسطه تعدیات رومیها و پس از خرابی اورشلیم بحجاز مهاجرت کردند و شاید نبطی‌ها هم در این آمد و شد با یهودیان بودند و در شهرهای مکه و مدینه و طائف اقامت کردند. بخصوص یهودیان بیشتر بمدینه آمدند زیرا هم کیشان آنان یعنی طوایف اوس و خزرج در مدینه بودند.

آمدن یهود به حجاز در وضع اجتماعی اعراب آن منطقه تأثیر بسیار داشت. مراسم حج، قربانی، نکاح، طلاق، برگزاری رسومات عید، انتخاب کاهن و امثال آن مطالبی بود که حجازیان از یهودیان آموختند. همین قسم داستانهای تورا و تلمود از یهود با اعراب حجاز منتقل شد و همینکه سد مارب خراب شد مردم یمن هم بحجاز آمدند و تدریجاً اعراب بدو قسمت بادیه نشین و شهر نشین تقسیم گشتند و شهر نشینان حجاز همان مردم مکه و مدینه و طائف میباشند. مکه مهمترین شهرهای حجاز بود. زیرا از دور ترین نقاط عربستان برای زیارت کعبه بمکه میآمدند. مکه در عین حال که زیارتگاه بود، مرکز بازرگانی هم شد و طبعاً قبایل نیرومند عرب برای تسلط بر شهر مکه بتکاپو افتادند. در ابتداء فرزندان اسماعیل یعنی خود حجازیها پرده دار کعبه و فرمانروای کعبه بودند. اما بزودی طایفه خزاعه از یمن بمکه آمدند و در قرن دوم میلادی فرمانروایی مکه را از فرزندان اسماعیل گرفتند ولی ناموس طبیعت، کار آنها را ساخت و در مدت کوتاهی در برابر زورمندی طایفه عدنان (حجازی) از پا درآمدند قبیله کنانه از شاخه‌های عدنان و قبیله قریش از شاخه‌های عدنان پدید آمد و فرمانروایی مکه در دست قریش باقی ماند.

در قرن پنجم میلادی سرخاندان قریش قصی بن کلاب بن مره بود که بواسطه هوش و عقل و فکر صائب خویش شهرت بسیاری داشت. در آن زمان فرمانروایی مکه با

طایفه خزاعه بود قصی بن کلاب دختر فرماندار مکه را گرفت تا مگر پس از مرگ پدر زن خود فرماندار مکه گردد. از این ازدواج پسری بدنیا آمد که بازرگان ثروتمند مشهوری شد در این اثناء پرده دار کعبه و فرماندار کعبه در گذشت و پیش از مرگ دختر خود (زن قصی) را جانشین خود ساخت، ولی آن زن از قبول چنان منصب مهمی عذر خواسته اظهار داشت که: توانائی گشودن و بستن در کعبه را ندارد فرماندار مکه، سپس آن مقام را به پسر ناتوان خود موسوم به (محترش) واگذار کرد، اما محترش بقدری نادان و ناتوان بود که مقام خود را در مقابل دریافت یک خیک شراب به قصی بن کلاب شوهر خواهر خود واگذار کرد.

این پیش آمد بر طایفه خزاعه گران آمد و با طایفه قریش بجنگ و ستیز برخاستند سرانجام کار بحکمیت واگذار شد و چون حکم آنها مردی از قریش بود لذا حق را به قصی بن کلاب داد و قصی بن کلاب و فرزندان او تا ظهور اسلام، پرده دار کعبه و فرماندار مکه گشتند.

قصی بن کلاب، اقوام خود را از اطراف بمکه آورد و زمینهای بسیاری بآنان واگذار تا در اطراف کعبه برای خود جا و منزل بسازند جانشین قصی پسرش عبدمناف شد، عبدمناف چندین پسر داشت و از آن جمله هاشم و عبدشمس بودند. عبدمناف در موقع مرگ هاشم را جانشین خود قرارداد امیه پسر عبدشمس بر عموی خود هاشم حسد ورزید و مطابق معمول آن زمان شرط بندی کرده برای محاکمه و اثبات حقانیت خود نزد کاهن خزاعی مقیم (عسفاء) رفتند و جریان را گفتند. کاهن بحقانیت هاشم حکم داد و چون امیه شرط کرده بود که در صورت محکومیت پنجاه شتر بعموی خود بدهد و بیست سال تمام از حجاز هجرت کند ناچار بشرط خود عمل کرده شترها را داد و از حجاز بشام رفت و این نخستین دشمنی و اختلافی بود که میان خاندان بنی هاشم و بنی امیه اتفاق افتاد و مدتی بعد از ظهور اسلام نیز ادامه داشت.

پس از مرگ هاشم پسر عبدالمطلب جد پیغمبر (ص) اسلام جانشین پدر گشت در آن زمان طایفه قریش نسبت بسایر طوایف حجاز، مزیت های زیادی داشتند همانطور که لایها در میان یهود، و کشیشها در میان مسیحیان دارای امتیازاتی بودند.

طایفه قریش باج و خراج نمیپرداختند و بر مردم دیگر حکومت میکردند. کسی بر آنان حکومت نداشت از هر طایفه‌ای که میخواستند بدون قید و شرط دختر میگرفتند و بهر طایفه‌ای که دختر میدادند شرط میکردند که بدین قریش دربیاید. مراسم حج را طایفه قریش مقرر داشته و مردم حجاز را پیروی از آن مراسم مجبور ساختند.

حکومت عرب
در دوران جاهلیت
مقصود ما از عرب در این فصل، عرب حجاز و بخصوص مردم قریش میباشد زیرا تمدن اسلام از میان مردم حجاز و طایفه قریش پدید آمد.

حکومت سرزمین حجاز مانند حکومت سایر نقاط بادیه نشین بود یعنی وظایفی را که در ممالک متمدن دهها مردم انجام میدهند در میان مردم بادیه نشین بعهده یک نفر است که او را امیر میگویند بنابر این امیر هم پادشاه، هم فرمانده قوا، و هم قاضی و هم رئیس دارائی بود و طبعاً بدون هیچگونه دسته بندی و زمینه چینی عاقلترین و هوشیارترین افراد قبیله امیر میشد و هر گاه افراد عاقل و هوشمند متعدد بودند مسن ترین آنان انتخاب میگشت و هر گاه چند قبیله برای جنگ با قبایل دیگر همدست میشدند از روی قرعه فرمانده کل را از میان رؤسای قبایل انتخاب میکردند، خواه جوان و خواه پیر، همان کسی که قرعه بنام او در آمده بود فرمانده میشد.

این وضع حکومت بادیه نشینان حجاز بود که ذکر شد اما حجازی‌های شهر نشین یعنی مردم مکه تابع اوامر پرده دار مکه بودند و همینکه پرده دار کعبه شدند طبعاً حکومت مکه نیز بدست آنها افتاد.

همانطور که گفته شد طایفه قریش شهر نشین و بازرگان بودند، بازرگانی آنها در موقع آمد و رفت زوار کعبه انجام مییافت و از آنرو برای پیشرفت بازرگانی خویش راهها را برای توسعه بازرگانی از هر نظر هموار و آماده میساختند تا زوار بیشتری بمکه بیایند و سود زیاد تری عاید آنان گردد. چیز دیگری که موجب آمدن سایر قبیله‌ها بمکه میشد آن بود که هر قبیله‌ای در کعبه بتی داشتند. شماره این بت‌ها

کعبه - قریش
بازرگانی

از سیصدیش بود بعضی از این بتها شکل انسان بعضی شکل حیوان و پاره‌ای شکل گیاه داشتند.

علاوه بر مکه در نزدیکی شهر طایف بازار دیگری بود، که بنام عکاظ شهرت داشت. قبایل حجاز در ماه‌های حرام (ماه‌هایی که در آن جنگ نمی‌شد) با نجامیآمدند و در نخلستانهای عکاظ چادر میزدند و مشغول داد و ستد می‌گشتند. طایفه قریش برای اینکه مردم بیشتری را ببازار عکاظ بیاورند آنجا را نمایشگاه شعر و ادب و خطابه سرائی قرار دادند و در نتیجه هر سال عده زیادی از گویندگان و خطیبان عرب برای اظهار فضل و شهرت به عکاظ میآمدند و اگر کسی اسیری داشت در بازار عکاظ اسیر خود را می‌خرید و هر کس داد خواهی پیدا می‌کرد برای دادرسی به عکاظ میآمد و پیش از اینکه بازار افتتاح شود شخصی را برای سرپرستی و اداره امور انتخاب می‌کردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود همینکه نمایشگاه عکاظ پایان مییافت از آنجا بعرفه میآمدند و از عرفه بمکه کوچ کرده مراسم حج را انجام میدادند و به قبایل خود باز می‌گشتند.

طایفه قریش علاوه بر شرکت در بازار عکاظ، سالی دو مرتبه یعنی زمستانها به یمن و تابستانها به بصری (شام) میرفتند و از آنرو شهر مکه رابط تجارتی شام و یمن میشد و با آنکه در آن روزها راه‌های تجارتی پر خطر بود کسی بیازرگانان قریش تعرض نمی‌کرد، زیرا قریش فرماندار مکه و پرده دار کعبه و طبعاً از هر تعرضی محفوظ بودند.

بازرگانان قریش تا ایران و حبشه هم میرفتند و از ایران موم و شکر و چیزهای دیگر و از شام خواربار و پارچه حمل می‌کردند.

کعبه سرچشمه و ممر معاش مردم مکه بود و در غیر آن صورت زندگی در آنسر- زمین خشک امکان نداشت. طایفه قریش بواسطه مسافرت‌های دور و نزدیک و آمیزش با مردم شام و عراق از سایر اعراب آگاه‌تر و آزموده‌تر بودند و چون کعبه یگانه سرچشمه درآمد آنان بود، برای اداره امور کعبه نهایت اهتمام را بخرج میدادند و تسهیلاتی جهت آمد و شد زوار مقرر میداشتند، مثلاً برای آب دادن و خوراک دادن بمسافران جاهای معینی درست کرده و مؤسساتی تشکیل داده بودند که شماره آن مؤسسات تا پیدایش

اسلام قریب به بیست مؤسسه میشد و ریاست هریک از مؤسسات باریس یکی از تیره های قریش بود و مهمترین تیره های قریش که شماره آن بده میرسید عبارت بودند از :

تیره هاشمیان - امویان - نوفل - عبدالدار - اسد - تیم - مخزوم - عدی - جمح - سهم ، و غیره که هریک سرپرست یک یاد و مؤسسه بودند و اینک نام آن مؤسسات و تیره هایی که بر آن سرپرستی داشتند :

۱- در بانی و پرده داری کعبه - وظیفه دربان و پرده دار آن بود که در کعبه را میگشوده و می بسته است. عربهای این رسم را از یهود آموختند چه که آنان برای گشودن و بستن هیکل (معبد یهود) پرده دار و دربان مخصوص داشتند .

مؤلف کتاب عقد الفرید پرده داری و در بانی کعبه را دو منصب شمرده است .

۲- آب دادن به حجاج - چون آب در مکه کم بود لذا سرپرست آب یا باصطلاح امروز میر آبهای شهر مکه حوض های بزرگی از پوست و (چرم) ساخته و در حیات مکه میگذازدند و با مشک از چاه های دور و نزدیک آب گوارا حمل کرده ، در آن حوض ها میریختند و همینکه چاه زمزم را کنند از آنجا آب می آوردند و در هر صورت این کار در دست بنی هاشم بود .

۳- رفاده یا مهمانداری - باین قسم که طایفه قریش در مواقع معین مبالغی پول از میان خود جمع میکردند و برای اطعام فقراء بمتصدیان مهمانخانه (رفاده) میدادند. باید دانست که این رسم مهمانداری از ابتکارات قصی بن کلاب بوده و ابتداء توسط بنی نوفل و بعدها توسط بنی هاشم اداره میشده است .

۴- پرچم داری - و تفصیل آن چنان است که طایفه قریش پرچمی بنام عقاب داشتند و در موقع جنگ آنرا بیرون آورده بدست یکی از سران سپاه و یا بخود پرچم دار تحویل میدادند، اما اساساً پرچم داری با امویان بوده است .

۵- ندوه و یا خانه شوری - قصی بن کلاب در نزدیکی کعبه خانه ای بنام دارالندوه بنا کرد و بزرگان قریش در مواقع مهم برای مشورت بدانجا میرفتند و کسی که کمتر از چهل سال داشت نمیتوانست در آن خانه راه بیابد . مراسم زناشوئی، آماده

ساختن پرچم جنگ در آنخانه انجام مییافت. همین قسم انجام تشریفات برای تملک جاریه‌های (کنیزان) قریش درخانه شوری وقوع می‌یافت و برای دختران قریش که بعد بلوغ میرسیدند، درمحل مزبور مراسمی اجراء میشد.

و اداره این مؤسسه با تیره عبدالدار بوده است.

۶- سرداری یا (قیاده) - این منصب، عبارت از سرپرستی و سرداری کاروان -

های بازرگانی و یا نفرات جنگی بوده که بعهد بنی‌امیه واگذار میشد و در اوایل اسلام ابوسفیان پدر معاویه آنرا اداره میکرد.

۷- مؤسسه مشورتی - این مؤسسه در دست تیره بنی‌اسد بود و کارهای مهم

قریش باصوابدید و مشورت سران بنی‌اسد انجام میگرفت.

۸- مؤسسه پرداخت دیه و غرامت - این مؤسسه بدست تیره تیم اداره میگشت

و وظیفه آن ترتیب پرداخت دیه‌ها و غرامتها بود و اگر رئیس این مؤسسه پیشنهادی در آن باب بقریش میداد آنرا میپذیرفتند.

۹- قبه یا اسلحه‌خانه - عبارت از چادری بود که هنگام جنگ بر پا میگشت

و مهمات و لوازم جنگی را در آن جمع میکردند.

۱۰- اعنه - یا اداره کردن ستوران قریش هنگام جنگ.

۱۱- سفارت - و مقصود از آن روانه کردن نماینده ای برای انجام مذاکرات

صلح و جنگ و یا اظهار مفاخر قریش در برابر اقوام دیگر بوده است و آخرین سفیر

قریش عمر بوده است (قبل از آنکه مسلمان شود).

۱۲- ایسار - یا مؤسسه قمار و فالگیری که آنرا ازلام (۱) نیز میگفتند و بوسیله

۱- ازلام جمع زلم است. بزبان عربی نوعی تیر را میگویند که پر ندارد. مردم قریش برای فال گرفتن

ده تیر انتخاب میکردند. روی سه تیر مینوشتند بکن و روی سه تیر مینوشتند نکن و چهار تیر را نوشته می‌گذاشتند و همین که میخواستند بکاری اقدام کنند و در انجام آن دو دل بودند این ده تیر را در ظرفی گذارده برهم میزدند

و يك درمیا آوردند اگر قسمتهای مثبت (بکن) زودتر درمیا آمد بآن امر اقدام میکردند و اگر منفی (نکن) جلوتر

بود از اقدام کار صرف نظر میکردند.

دیگر آنکه برای هر يك از آن ده تیر، اسمی تعیین میکردند و آن اسم را روی تیر مینوشتند و تیرها را

در کیسه یا ظرفی میریختند و ده نفر با هم شریک شده شتری می‌خریدند و آنرا میکشیدند سپس با هم هر يك از شرکاء

يك تیر از ظرف درمیا آوردند و نام آن تیر را میخواندند پاره‌ای از آن تیرها سه‌سهم می‌برد و پاره‌ای يك سهم و پاره‌ای هیچ سهم

نداشت و این يك نوع قمار بود که قرآن مجید آنرا نهی کرده فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب

والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه - سوره مائده (مترجم).

آن فال میگرفتند و یا چیزهایی را میان خود قسمت میکردند که تقریباً شبیه به لاتاری و قرعه امروز بوده است و اداره آن بدست تیره بنی جمح بوده است .

۱۳- دادرسی یا حکومت که باختلافات و کشمکشها رسیدگی میکرد .

۱۴- اموال مصادره شده - یعنی جمع آوری و اداره کردن پولها و زر و زیورهای بقای کعبه که بدست تیره بنی سهم اداره میشد .

۱۵ - نگاهبانی مسجد الحرام (عماره) و یا مراقبت باینکه کسی در آن محل مقدس یا وسرایی و بدگوئی نکند و فریاد نزند .

بطوریکه ملاحظه میشود قسمتی از مؤسسات اسم بی مسمی بوده و از هیچ نظراهمیت نداشته اما بزرگان قریش از دو نظر آنرا ایجاد کرده بودند : اول برای اینکه تیره های قریش را به یک عنوان و سمتی راضی سازند . دوم اینکه مقام کعبه را عالی جلوه دهند و از آن راه برای خود استفاده ببرند .

نکته دیگر اینکه سازمانهای مذکور طوری ترتیب داده شده بود که امور لشکری و کشوری و سیاسی و مذهبی در آن گنجانیده میشد و با سازمانهای دولتی امروز هیچ شباهتی نداشت مگر اینکه آنرا نوعی حکومت جمهوری یا مشروطه بدانیم در صورتیکه حکومت مشروطه و یا جمهوری باید پادشاه و یا رئیس جمهور داشته باشد و در حکومت قریش چنان مقامی دیده نمیشد و فقط پرده دار و نگاهبان کعبه و رئیس مشورت خانه یکنوخت ریاستی داشتند (۱) .

مطالعه تاریخ عرب (پیش از اسلام) با تمام پیچیدگی
 و ابهام آن مشتمل بر مطالبی است که جالب توجه و قابل دقت
 و تفکر میباشد . از آن جمله اینکه تا قرن اول پیش از هجرت،

نهضت عرب

پیش از اسلام

۱- جرجی زیدان مؤلف کتاب ، مؤسسات پانزده گانه فوقرا بزبان عربی مصلحه خوانده است و در اصطلاح اداری عربهای امروز مصلحه همان است که ما بفارسی آنرا اداره میگوئیم .

مثلا ترجمه مصلحه البرید بزبان فارسی اداره پست میباشد ولی چون کلمه مصلحه فعلا با ادارات دولتی اطلاق میشود و مؤسسات آنروزی قریش چنانکه خود مؤلف یاد آور شده مؤسسه دولتی نبوده لذا ما آنرا به مؤسسه و بنگاه تعبیر کردیم چه تصور میروود نام مؤسسه فال گیری (ایسار - ازلام) مناسبتر از اداره فال گیری و قمار بازی میباشد .

(مترجم)

میان قبایل و طوایف مختلف عرب، شاعر و خطیب و یادانشمندانمرداری پدید نیامده است و این پیش آمد البته موضوع قابل مطالعه میباشد.

شاید پاره ای تصور کنند که بواسطه مدون نبودن تاریخ عرب اسامی شعراء و سخنوران و دانشمندان سابق عرب از بین رفته باشد ولی این تصور اشتباه است، چه که افسانه های عاد و ثمود و هود کاملاً در میان عرب محفوظ مانده و اگر شعراء و دانشمندانی میان آنها بوده، البته نامشان باقی میمانده است.

و آنچه که ما در دیباچه این مقال (نهضت عرب پیش از اسلام) یاد آور شدیم عبارت از دانشمندان و سخنوران مشهوری است که يك قرن قبل از اسلام در میان اعراب پدید آمدند و مهم تر از همه آنکه نهضت مزبور محدود بشعر و ادب نبوده، بلکه جنبه دینی هم داشته است، بقسمی که در آن عصر، از نظر دین، يك نوع هیجان و تشویش خواطر میان اعراب پیدا شده بود و در میان يك قبیله، عده ای بت و عده ای آتش و عده ای خدای یگانه پرستش میکردند و همان کسی هم که میان آنان خداپرست بود در عین حال برای بت نیز قربانی میبرد، گروهی شراب را تحریم میکردند، دسته ای بت میپرستیدند و دسته دیگر از پرستش بت بیزاری می جستند و همین انقلاب فکری جامعه عرب را متوجه راه نجاتی میکرد و در هر مجلس و محفلی صحبت از ظهور نجات دهنده ای میشد. در نتیجه اشخاصی ادعای نبوت کردند و همان ادعای آنان مردم را متذکر ساخت که راجع بدین و مذهب و پایان کارها تفکر کنند.

چه شد که این نهضت پدید آمد؟ - سابقاً اشاره شد که عربهای عدنان، مردم روشن فکر تیزهوشی بودند ولی چون روزگار خود را بچنگ و جدال میگذرانند و از دنیای متمدن دور میزیستند نمیتوانستند هوش و فکر خویش را در راه ترقی و تعالی بکار برند.

آنچه مسلم است افراد عادی تادر فشار فقر واقع نشوند، برای معاش تلاش نمیکند و تا خواری نکشند برای ترقی خود نمیکوشند و کمتر اتفاق افتاده که فردی بدون تماس با مردم متمدن و بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته باشد برای پیشرفت و ترقی خود بکوشد. این وضع افراد مردم است و اما هیئتهای اجتماع غالباً بعد از

جنگهای خارجی و یا انقلابات داخلی به هیجان میآیند و برای ترقی و تعالی خویش میکوشند و البته جنگهای خارجی در این مورد مؤثرتر است زیرا در زمان جنگ ملتها با یکدیگر تماس پیدا میکنند و محسنات و معایب خود را درک مینمایند و بالطبع در صدد اصلاح نقیصه‌های خود برمیایند. دلایل تاریخی برای صحت این گفتار بسیار است.

اتفاقاً در دو قرن قبل از اسلام، همین وقایع برای اعراب پیش آمد و آنان را تکان داده بفکر ترقی و تعالی انداخت باین معنی که در آن اوقات سپاهیان حبشه بر یمن دست یافتند و در اواسط قرن اول پیش از هجرت حبشی‌ها بقصد تسخیر مکه و کعبه بحجاز آمدند.

عربهای حجاز بخصوص مردم مکه و قریش تا آنروز چنان خطری را پیش بینی نمیکردند زیرا هرچه دیده و شنیده بودند احترام و ستایش سایر قبایل از کعبه و مکه بوده است ولی همینکه عبدالمطلب جد پیغمبر اکرم (ص) پرده دار و نگهبان کعبه از آمدن سپاهیان حبشه با فیل‌های جنگی خبردار شد خود و قومش (قریش) ناگهان دانستند که چه خطر بزرگی متوجه آنان گشته است و مطابق قانون طبیعت قوای روحی و جسمی خویش را جمع آوری کرده مہیای دفاع شدند و هشیاری و خردمندی نهانی خود را آشکار ساختند و بقدری این پیش آمد در اوضاع مردم حجاز تأثیر داشت که سال واقعه را مبداء تاریخ قرارداد سال پیل (عام الفیل) خواندند. تأثیر این واقعه نه تنها موجب نهضت ادبی و دینی حجازیان گشت بلکه در نتیجه آن سیاستمداران و نابغه‌هایی میان آنها ظهور کرد که در پیشرفت اسلام وجود آنان مؤثر واقع شد هم چنان که پس از انقلاب فرانسه اشخاصی مثل بوناپارت پدید آمدند و در پیشرفت سیاست فرانسه عامل مهمی بشمار آمدند.

باری واقعه (عام الفیل) آغاز نهضت اعراب حجاز محسوب نمیکردد، بلکه فتح یمن پیش در آمد و عام الفیل متمم آن نهضت میباشد و در هر حال چه فتح یمن بدست حبشیان موجب نهضت اعراب حجاز باشد و چه آمدن سپاهیان حبشه با فیل‌های جنگی بطرف مکه باعث جنب و جوش آن مردم گشته و چه موجبات دیگری برای آن نهضت

بوده در هر حال پیش از ظهور اسلام، يك نوع غلیان فکری از نظر دین و ادبیات میان اعراب پدید آمده بود که برای پیشرفت اسلام مقدمه لازم و طبیعی محسوب میشد و غالباً دعوت های دینی دارای چنین مقدماتی میباشد، یعنی ابتداء يك نهضت دینی و ادبی در اجتماع ایجاد میگردد و سپس زمینه، برای انتشار و تأیید دیانت جدید فراهم میشود.

دعوت اسلامی

آری موقعی که رسول اکرم (ص) صاحب شریعت اسلامی دعوت خود را شروع فرمود وضع جامعه عرب چنان بود که در صفحات پیش شرح دادیم . پیغمبر اسلام (ص) در سال ۶۰۹ میلادی در سن چهل سالگی دعوت خود را آغاز نمود . شرح رفتار و کردار پیغمبر اکرم در این مختصر نمیگنجد و فقط به مختصری از آنچه با موضوع ما ارتباط دارد اکتفاء میشود تا وسایل و عواملی که موجب انتشار اسلام و مساعد برای توسعه آن بوده معلوم گردد .

پیغمبر اکرم (ص) هنگامی بدینا آمد که پدرش در گذشته بود و همینکه شش ساله شد مادرش نیز وفات کرد و جدش عبدالمطلب او را نگاهداری نمود . آن موقع مؤسسه آب دادن بمردم (سقایه) و مؤسسه مهمانداری (رفاده) بدست عبدالمطلب اداره میشد و از آنرو عبدالمطلب بسیار معزز و محترم میزیست . پیغمبر اکرم (ص) هشت ساله بود که جدش رحلت کرد و عمویش ابوطالب که او نیز شخصیت محترمی بود برادرزاده را نزد خود برد و او را مانند سایر فرزندان خویش گرامی داشت .

ابوطالب مثل سایر بزرگان قریش به تجارت میرفت و پیغمبر (ص) را با خود میبرد رسول اکرم (ص) از همان ایام جوانی که با عمویش ابوطالب سفر میرفت اخلاق و کردارش طوری بود که او را استوار (امین) میخواندند و هوش و عقلش را تمجید میکردند .

این نیکنامی حضرت رسول (ص) سبب شد که خدیجه دختر خویلد از زنان ثروتمند قریش ، جنابش را بعنوان عامل خود انتخاب کند و امور بازرگانی خویش را بوی بسپارد و سرانجام بقدری ازامانت و صداقت این عامل (بزرگوار) خوشش آمد که راضی شد باوی ازدواج کند . این زناشوئی برای پیغمبر اکرم (ص) موجب گشایش و آسایش گشت ،

چه که از ثروت خدیجه بهره‌مند شد و طبعاً چنین شخص در ستکار دست و دل باز ثروت‌مندی، مورد احترام و محبت عموم می‌باشد.

همینکه پیغمبر اکرم (ص) چهل ساله شد، بگوشه‌گیری از مردم متمایل گشت و مانند مردان تارک دنیا (ناسکان) بکوه‌ها و غارها پناهنده شد و در ماه رمضان همان سال، با خدیجه بکوه موسوم به حراء واقع در سه‌میلی مکّه مقیم شد و همان‌موقع رؤیای نخستین بروی پدیدار گشت (۱) و نزد همسر خود خدیجه آمده باو خبر داد که جبرئیل بر من ظاهر شد و مرا فرمان داد این آیه را بخوانم.

«اقراء باسم ربك الذی خلق» بخوان بنام خدای تو که آفریننده است.
من آنرا خواندم و بمیان کوه شتافتم. در آنجا از آسمان آوازی شنیدم که می‌گفت:

ای محمد! تو پیغمبر خدا هستی و من جبرئیل هستم.

خدیجه عمو زاده‌ای بنام ورقه بن نوفل داشت. ورقه کتابهای بسیار خوانده بود و با یهود و نصاری معاشرت داشت و مردم مکّه او را بدان‌شمندی شناخته، در علوم دینی و غیب‌گوئی ممتاز و برجسته میدانستند. خدیجه نزد ورقه رفت و آنچه را که از پیغمبر (ص) شنیده بود بوی بازگو کرد.

ورقه گفت: ای خدیجه اگر آنچه می‌گوئی راست است، بخدائی که جانم در دست اوست این مرد پیغمبر (ص) مردم خواهد شد و آنچه که با موسی بوده با او نیز خواهد بود.

خدیجه نزد پیغمبر (ص) باز آمد و آنچه از ورقه شنیده بود برای شوهر گفت: پیغمبر اکرم (ص) با اطمینان خاطر بمکّه بازگشت ولی از اظهار دعوت علنی خودداری مینمود، زیرا از علاقه‌مندی قریش به بت‌های خودشان مطلع بود و بخوبی میدانست که دعوت بخدای یگانه و چشم‌پوشی از بت‌ها بر مردم قریش گران می‌آمد چه که با رفتن بت‌ها سود بازرگانی و جاه و مقام و قریش نیز از میان میرفت باین لحاظ پیغمبر اکرم (ص) مدت سه سال

۱ - مقصود از رؤیای نخستین که مؤلف مسیحی (جرجی زیدان) اظهار داشته همان وحی الهیست که در کوه

حراء بر سید انبیاء نازل شد (مترجم)

بطور کج دار و مریز بنزدیکان خویش دعوت رسالت را ابراز می کرد و در ظرف آن مدت عده کمی با و ایمان آوردند که از آن جمله جوان نورسیده علی بن ابیطالب (علیه السلام) پسر عموی پیغمبر (ص) بود و دیگر ابو بکر صدیق از بزرگان قریش و ابو عبیده جراح و چند نفر دیگر بودند.

از آن پس پیغمبر (ص) بدعوت آشکار پرداخت و از عموزاده خود علی (ع) خواست که میهمانی ترتیب دهد و عموها و نزدیکان پیغمبر (ص) را بطعام دعوت کند علی (ع) چنان کرد و نزدیک چهل مرد از فرزندان عبدالمطلب بخانه پدرش (ابوطالب) فرا خواند همینکه مهمانان از خوردن غذا فارغ شدند پیغمبر (ص) دعوت خود را شروع نمود و مهمانان که از دعوت پنهانی پیغمبر (ص) آگاهی داشتند، دانستند که موضوع از چه قرار می باشد و در صدد خاموش کردن پیغمبر (ص) برآمدند که مبادا به بت های آنان اهانتی وارد آید عموی پیغمبر (ص) ابولهب بیش از دیگران برای خاموش ساختن پیغمبر (ص) میکوشید و آنحضرت را تحقیر میکرد. پیغمبر (ص) در آن مجلس خاموش شد و مهمانان رفتند ولی این پیش آمد ذره ای از عزم راسخ رسول اکرم (ص) نکاست و دوباره همان عده را برای صرف غذا دعوت کرد و پس از صرف غذا بآنان چنین فرمود:

«حتم دارم که در تمام ملت عرب کسی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام نیاورده است. من بشما میگویم خداوند فرموده شمارا دعوت کنم حال کدام يك از شما آماده همراهی بامن هستید تا برادر و جانشین و وصی من میان مردم باشد».

پس از این گفتار همه مهمانان خاموش ماندند و بیشتر از آن نظر که پیغمبر (ص) را خفت دهند. فقط علی (ع) پیش آمده گفت: ای پیغمبر خدا من تو را یاری میکنم.

پیغمبر (ص) هم فرمود علی (ع) برادر و جانشین و وصی من است از او فرمانبرداری کنید.

مهمانان که این را شنیدند خنده کنان از جا برخاسته بایطالب گفتند:

«محمد دستور میدهد که فرمانبردار پسر ت باشی» و سپس از آنجا رفتند.

این توهین و تحقیر هم پیغمبر اکرم (ص) را از اراده خود باز نداشت و او را از کسانش دور نساخت و بجای آنکه از آنان کناره گیرد و از دعوت آنان باز ایستد، آشکارا بت های آنان را بدگفت و خود قریش و پدران آنان را گمراه و کافر خواند. قوم قریش چاره ای

جز بردباری نداشتند زیرا پیغمبر اکرم (ص) در پناه ابوطالب بود و همه آنان با ابوطالب احترام می گذاشتند. سرانجام جمعی از آنان که ابوسفیان (پدر معاویه) نیز با آنان بود پیش ابوطالب آمده گفتند :

« برادرزاده تو آئین ما را پست می شمارد و پندارهای ما را دیوانگی می خواند و خودمان را گمراه می ستاید ، او را از این رفتار بازدار و یادست از او بردار ».

ابوطالب آنان را بخوشی روانه ساخته و عده همه نوع مساعدت داد . اما همینکه قوم قریش پیغمبر (ص) را در دعوت اسلام و بد گوئی از خدایان خود پا برجا دیدند دوباره نزد ابوطالب آمده گفتند :

« اگر برادرزاده ات را از این کار باز نداری با تو و او آنقدر ستیزه خواهیم کرد تا یکی از دو طرف هلاک گردد » .

پیغمبر اکرم (ص) که این سخن عمو را شنید ، گمان کرد عمو او را رها نمی سازد و طبعاً این پیش آمد بر او گران آمد اما با عزمی ثابت گفت :

« ای عمو ! اگر قوم قریش آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند ، از این کار دست بر نمی دارم » .

سپس بگریه افتاده از جا برخاست که از پیش عمو برود اما عمویش او را بازداشته گفت :

« هر چه می خواهی بگو بخدا تو را با آنان نمی سپارم » .

در این میان دعوت پیغمبر آهسته آهسته میان قریش پیش میرفت و مردان بزرگی آئین اسلام را می پذیرفتند که از آن جمله ابوبکر و عثمان و زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن عوف و حمزه (عموی پیغمبر ص) و عمر بودند و البته اسلام آوردن این مردان نامی که در تاریخ اسلام مقام بلندی دارند برای پیغمبر (ص) پیشرفت بزرگی بود بخصوص اسلام آوردن عمر و حمزه که در میان قریش نیرومند و محترم بودند و پیغمبر (ص) آنان را بسیار گرامی میداشت .

سایر عموها و اقوام پیغمبر که از ابوطالب نومید شدند چاره ای پیش خود اندیشیدند و بفکر افتادند که مگر پیغمبر (ص) را بخوشی از دعوت بازدارند از آنرو بزرگان

قوم در مشورت خانه (ندوه) گرد آمده دنبال پیغمبر (ص) فرستادند و مقدم او را بامهربانی و احترام پذیرفته گفتند :

«ای محمد ! ما آمده ایم تا با تو سخن گوئیم ، تو کاری با ما کرده ای که هیچکس با قوم خود نکرده است . تو پدران ما را بدگفتی ، تو آئین ما را پست شمردی ، تو بخدایان ما ناسزا گفتی ، تو ما را دیوانه خواندی ، تو جمع ما را پراکنده ساختی . خلاصه آنکه کار بدی نبود که نکردی ، حال اگر این کار را برای پول میکنی ما از میان خود پول جمع میکنیم و بتو میدهیم تا پولدارترین ما باشی ، اگر خواهان جاه و مقام هستی ما تو را پادشاه و آقای خود قرار میدهیم و اگر آنچه که میگوئی در اثر کسالت روحی است باز حاضریم پول جمع کنیم و تو را نزد بهترین پزشکان برای معالجه ببریم اگر خوب شدی چه بهتر و گرنه عذر تو را میپذیریم ، پیغمبر (ص) اکرم بآنان فرمود :

« من هیچ کسالتی ندارم و برای پول و جاه و مقام دعوت نمیکنم ، خداوند مرا به پیامبری برگزیده و کتاب بر من فرستاده و مرا فرموده که شما را مژده و بیم بدهم من پیغام خدا را بشما میرسانم و شما را پند و اندرز میدهم ، اگر سخن مرا بپذیرید در هر دو جهان نیک بخت خواهید شد و اگر نپذیرید شکیبائی پیشه میکنم تا خدایان من و شما دآوری کند . »

همینکه قریش از آن اقدامات خود سودی ندیدند بآزار مسلمانان پرداختند و مسلمانان با بردباری رنج میکشیدند و همینکه کار سخت شد و مسلمانان بیش از اندازه مورد عذاب و توهین واقع گشتند ، پیغمبر (ص) دستور داد مسلمانانی که قوم و قبیله ندارند که در پناه آنان باشند از مکه به حبشه بروند از آنرو هشتاد و سه مرد با عده ای زن و بچه به حبشه رفتند و این هجرت ، هجرت نخستین اسلام بشمار میآید . بدیهی است که این مسافرت در آن زمان بسیار دشوار بوده چه که مهاجرین باید از بیابان های خشك و دریا بگذرند و با زن و بچه این سختی ها را بگذرانند و همین اقدام آنان بهترین گواه است که پیروان پیغمبر (ص) به پیشوای خود ایمان کامل داشتند و بدستور و امر او رنج سفر را بر خود هموار میساختند .

اینک شایسته است که آنچه درباره دعوت اسلام پس از مطالعات بسیار بنظر ما رسیده برای خوانندگان شرح دهیم .
پاره‌ای از نویسندگان غیر مسلمان ، گمان کرده‌اند پیغمبر بزرگ (ص) برای ریاست و دنیاداری باین کار مهم دست زد .

ولی ما معتقدیم که این گمان آنها بی پایه و مایه می‌باشد زیرا تاریخ دعوت اسلام گواهی می‌دهد که پیغمبر (ص) از روی کمال خلوص و ایمان و بدون هیچ نظر دنیوی بدعوت مبادرت نمود . پیغمبر اسلام (ص) به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت و مسلم میدانست که از طرف خداوند برای دعوت مردم برانگیخته شده است و اگر این ایمان قطعی و کامل نبود آن همه رنج و آزار را تحمل نمیتوانست چه که حضرت رسول (ص) پیش از دعوت بواسطه زناشوئی با خدیجه دارای جاه و مقام و ثروت بود و مردم او را دوست داشته احترام می‌گذاشتند و زندگانی آسوده‌ای می‌گذراند و برعکس پس از دعوت دچار رنج بسیار شد ، تا آن اندازه که بخاطر او مردم مکه با بنی‌هاشم از در ستیزه تو آمدند و چون پیغمبر (ص) از بنی‌هاشم بود ، مردم مکه میان خود پیمانی بسته در درون کعبه نهادند و بموجب آن پیمان بر خود حتم کردند که با بنی‌هاشم (اقوام پیغمبر) دادوستد نکنند و از آنان دختر نگیرند و بآنان دختر ندهند ، بنی‌هاشم در اثر این پیمان ، مدت سه سال شهر مکه را ترك گفته بکوه‌ها و غارها پناهنده شدند و اگر هم بمکه می‌آمدند پنهانی می‌آمدند و فقط کسانی آشکارا در مکه آمد و شد میکردند که مانند ابولهب (عموی پیغمبر) یا محمد (ص) دشمنی سخت داشتند .

شاید پاره‌ای تصور میکنند که استقامت پیغمبر اسلام (ص) در دعوت خود بواسطه پشتیبانی ابوطالب عموی او بوده است .

ولی این نیز اشتباه می‌باشد ، زیرا پیغمبر پس از مرگ ابوطالب پیش از پیش در دعوت خود پا برجا ماند . ابوطالب و خدیجه سه سال پیش از هجرت درگذشتند و پس از مرگ آنان کار بر رسول اکرم دشوار شد و قوم قریش از هر سو بروی تاختند . بخصوص ابولهب و حکم بن عاص و عتبه بن ابومعیط همسایگان پیغامبر زیادتر از سایرین

او را آزار میدادند و غالباً هنگام نماز شکمبه بر سر و روی پیغمبر اکرم (ص) خالی میکردند و خوراکش را آلوده میساختند. پیغمبر (ص) از مکه به طایف رفت، تا مگر در آنجا یار و یابری بیابد. ولی در آنجا نیز چیزی جز دشنام و آزار ندید تا آنجا که مردم طایف دسته‌ای از نادانان و اراذل خود را بطرف حضرت رسول میفرستادند که با او ستیزه کنند و برویش داد زنند و همینکه پیغمبر (ص) از آنان کناره میگرفت و بگوشه‌ای پناه میبرد، عده‌ای میآمدند و فرومایگان را میراندند. پیغمبر (ص) تمام این رنجها را تحمل میکرد و دعوت خود را ادامه داده فقط پیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه میکرد. باری حضرت رسول (ص) از طایف بمکه برگشت و دشمنان خویش را بدتر از سابق دید بقسمی که هر کس از دور و نزدیک با او بستیزه برمیخواست و او را تهدید میکرد پیغمبر با اراده ثابت و محکم بر این مصیبت‌ها صبر میکرد، در صورتی که حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد همه نوع با او همراهی و مهربانی خواهد شد. ولی رسول خدا از دعوت باز نمیکشت چون به نبوت خود ایمان کامل داشت و میدانست از طرف خداوند مأمور باین دعوت میباشد.

همینکه پیغمبر (ص) از اسلام نزدیکان و اقوام خود نومید گشت، هنگام حج بر سر راه مسافران آمده آنها را باسلام دعوت میکرد و در آنجا هم از تعرض باز نمی‌ماند، بخصوص عمویش ابولهب میان سخنان او دویده میگفت:

«ای مسافران! سخن برادر زاده مرا گوش ندهید، او میگوید از لات و عزی (نام دو بت) دست بکشید و گمراهی‌های تازه او را بپذیرید، زنهار از محمد نشنوید». البته این اعتراضات از تصمیم و اراده پیغامبر نمی‌کاست و مرتباً مسافران و حجاج را بدین اسلام میخواند. سرانجام چند مرد از اهل مدینه دعوت او را پذیرفتند و همینکه بشهر خویش (مدینه) رفتند، اسلام را میان اهل مدینه منتشر کردند و شاید سبب پیشرفت اسلام در مدینه، بودن یهود در آنجا بود زیرا یهودیان برعکس کفار مکه خدا شناس و اهل کتاب بودند و از وحی آسمانی و پیغامبری رسولان آگاهی داشتند. و دیگر آنکه میدانستند دیانت اسلام به بازرگانی آنها زیانی نمیرساند،

برخلاف مردم مکه که میگفتند در صورت انتشار اسلام بت های کعبه از اعتبار میافتد و تجارت مکه ساقط میشود. یهودیان و اهل مدینه که با مردم مکه رقابت داشتند، طبعاً خواهان آن بودند که آئین تازه، در مدینه منتشر گردد و پیغامبر بآن شهر باز آید تا عربها بجای رفتن بمکه بمدینه بیایند و یهودیان که مردمان تاجر پیشه و پول طلب هستند، بیشتر این فکر را دنبال میکردند. از اینها گذشته مردم مدینه، که از نژاد قحطان (اعراب یمن) بودند با مردم مکه (اعراب عدنانی) همه جور رقابت میکردند و در نتیجه این عوامل اهل مدینه پیغامبر را بشهر خود دعوت کردند و پیغامبر در ۶۲۲ میلادی از مکه بمدینه رفت و اهل مدینه مقدم او را گرامی داشتند از آن هنگام پیروان پیغامبر را بدو نام خواندند مهاجر یعنی آنکه با او از مکه بمدینه آمد و انصاری یعنی آنکه در مدینه او را یاری نمود و بعدها سال هجرت مبدأ تاریخ مسلمانان شد که تا امروز هم مبدأ تاریخ میباشد.

اسلام در مدینه پیشرفت کرد و مردم مدینه به کمک مسلمانان برخاسته و در صدد انتقام از اهل مکه برآمدند و گاه و بیگاه بر کاروانهای مردم مکه که بشام میرفتند و یا از شام میآمدند، هجوم آور میشدند و این حملات و هجومها، همان است که در تاریخ اسلام به (غزوه) شهرت دارد.

مهمترین غزوه های اسلامی غزوه بدر بود که سرآمد پیروزی های اسلام بشمار میآید و از آن به بعد مسلمانان درهمه جا جلو رفتند، تا آنکه تمام شبه جزیره عربستان بتصرف آنها درآمد و شهر مکه را گشودند و طایفه قریش همگی خواه ناخواه اسلام آوردند و پیغامبر (ص) بکشورهای خارج عربستان توجه کرده بیادشاهان نامه نوشت و آنها را باسلام دعوت کرد و این وقایع در تاریخ اسلام ذکر شده و مانیز در آن باره گفتگو خواهیم کرد.

آنطور که تاریخ نویسان میگویند، شهر روم در سال

روم و ایران هنگام
پیدایش اسلام

۷۵۳ پیش از میلاد ساخته شد و از همان هنگام دولت روم
پدید آمد و مدت ده قرن و نیم پایدار ماند و سراسر جهان

آنروز را گشود و شهر روم در تمام آن وقایع پایتخت بود و در سال ۳۳۰ میلادی پایتخت از روم به شهر (بیزانس) انتقال یافت و قسطنطین بزرگ بآن شهر در آمده آنجا را قسطنطنیه

نامید ، که هنوز هم بآن نام خوانده میشود. (۱)

پس از مرگ قسطنطین (۳۳۷ میلادی) امپراتوری روم میان سه پسرش تقسیم شد و سرانجام یکی از آنان بر تمام کشور دست یافت و همینکه او در سال ۳۶۰ درگذشت ، ژولین و پس از ژولین ژوئین پادشاه شد و او نیز بعد از چند ماه وفات کرد و رومی ها شخصی را بنام والنتین با امپراتوری خود برگزیدند .

والنتین بزودی برادر خود را امپراتور شهر روم قرار داد و از آن تاریخ ، کشور روم بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم گشت که پایتخت اولی ، شهر قسطنطنیه و پایتخت دومی ، شهر روم بود اتفاقاً امپراتوری رومی شرق بیشتر پایتخت و شهر قسطنطنیه مرکز سیاسی و فرهنگی و دینی دنیای متمدن شد .

در قرن پنجم میلادی روم شرقی از مغرب بدریای آدریاتیک ، از جنوب به حبشه ، از شرق بفرات و دجله و از شمال به سرزمین تاتار ، محدود بود . نامی ترین امپراتوران روم شرقی پس از قسطنطین بزرگ ژوستیان بود که از ۵۲۷ تا ۵۶۵ میلادی (۳۹ سال) فرمانروائی کرد و قسمتی از اوایل سالهای امپراتوری خود را در جنگ با ساسانیان گذراند و این جنگ با پیمانی مشهور بصلح جاویدان پایان پذیرفت ، اگرچه آن صلح جاویدان نماند .

ژوستین را بخت یار شد و سردار بزرگی در ارتش او بوجود آمد که از سرداران نامی جهان بشمار میآید . این سردار بزرگ بلیزار نام داشت و با دلیری و تدبیر او شمال افریقا بتصرف روم شرقی در آمد و پرچم امپراتوری آنان بر دروازه های شهر روم

۱ - مقصود از قسطنطنیه شهر استانبول کنونی است که مسیحیان آنرا کنستانتینوپول یعنی شهر قسطنطین می نامند

Constantinopole

اما همینکه سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۳ میلادی آن شهر را گشود ، آنجا را اسلامبول یا استامبول (شهر اسلام و یا بندرگاه) نامید . اسلامبول بیش از پنج قرن مرکز خلافت اسلامی بود و پس از پایان جنگ اول بین الملل ، دولت عثمانی از میان رفته ، حکومت جمهوری ترك ، جانشین آن دستگاه شد و پایتخت از اسلامبول بآنکارا انتقال یافت اکنون استامبول ، شهر دوم ترکیه محسوب میشود . اما بواسطه موقع نظامی (کنار بفر و میان آسیا و اروپا واقع شده است) مورد توجه و دارای اهمیت شایان نظامی و سیاسی و بازرگانی میباشد . (مترجم)

برافراشته شد بلیزار در پیشرفت نفوذ و فتوحات ژوستین عامل مؤثری بوده و از هر جهت در تقویت آن امپراتوری کمک‌های مهم انجام داده است.

دشمنی میان ایران و روم (یونان) تازگی نداشت و شاید از قرن پنجم پیش از میلاد آغاز شده بود علت عمده این کشمکش آن بود که دو دولت مزبور (ایران و روم) هر کدام میخواستند صاحب اختیار دنیای آنروز بشوند و دیگری را زیر دست خود قرار دهند.

این کشمکش تا زمان اسکندر کبیر، میان ایران و یونان بود و از آن پس تا ظهور اسلام، بین ایران و روم دوام یافت.

در زمان ژوستین انوشیروان ملقب بدادگر پادشاه ایران گشت و پیمان صلح جاویدان را نادیده گرفته، بر رومیان تاخت و بزودی سوریه را گرفته انطاکیه را آتش زد و آسیای صغیر را بباد یغما داد. ژوستین سردار نامی خود بلیزارا بجنگ انوشیروان فرستاد و چندین بار طرفین غالب و مغلوب گشتند تا آنکه پس از بیست سال جنگ هر دو پادشاه خسته و پیرو فرسوده شدند و پیمان آشتی بستند، با این شرط که مرز هر دو کشور مانند پیش باشد و دولت روم سالی سی هزار دینار بدولت ایران بدهد.

ژوستیان در تاریخ روم، مقام بلندی را دارا شد زیرا سنگرها و دژها و کلیساهای زیادی بامر او ساخته شد و قوانین و نظاماتی وضع گردید که اکنون اساس و پایه قوانین حقوقی دنیای جدید محسوب میشود. ژوستیان نخستین کسی بود که صنعت حریر بافی را از شرق بغرب منتقل کرد کلیسای مشهور ایا صوفیه که اکنون جامع ایا صوفیا میباشد از بناهای این امپراتور میباشد (۱).

باری در ممالک استبدادی اوضاع کشور و مردم تابع خوبی و بدی پادشاهان میباشد. اگر پادشاه دادگر و درستکار باشد زندگانی مردم بخوبی میگذرد و گرنه کارها رو بخرابی میگذارد در مورد امپراطوری روم نیز همینطور بود تا ژوستیان حیات داشت. مردم روم آسوده بودند و پس از مرگ او چون جانشین‌های لایقی پیدا نشد و اوضاع مملکت درهم

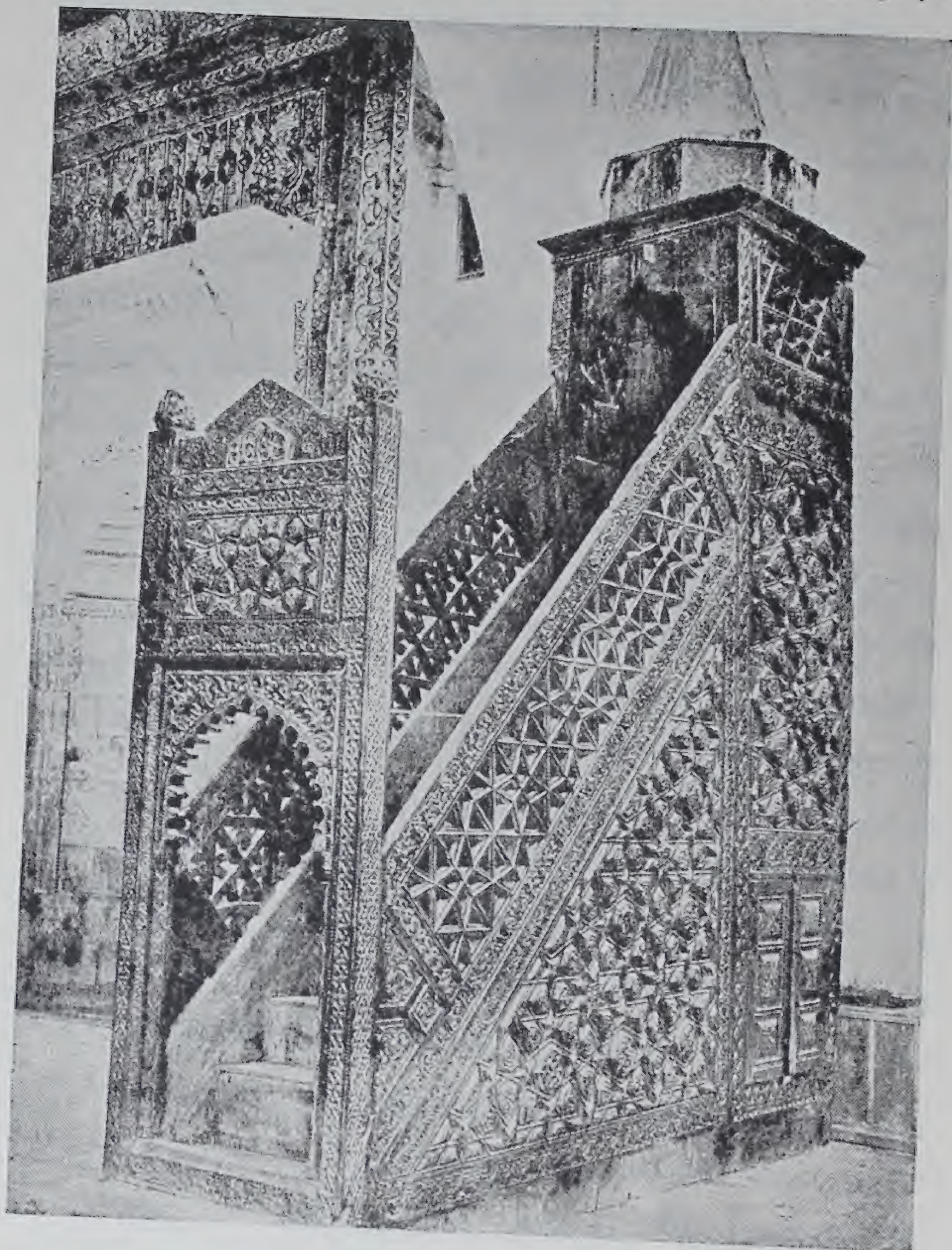
۱ - کلیسای ایا صوفی که توسط سلطان محمد فاتح تبدیل بمسجد شد، در زمان آناتورک یعنی بعد از انقراض خلافت آل عثمان مبدل بموزه گشت و اکنون نیز موزه است. (مترجم)

و برهم گشت ژوستین دوم جانشین و برادر زاده ژوستینیان نتوانست کارهای سودمند عمورا تعقیب کند. همین قسم تیباریوس که پس از وی امپراتور شد لیاقت و کفایت مهمی نداشت موریس یا موریگوس جانشین تیباریوس بامید اینکه جنگ با ایران رونقی بکارش میدهد. ناگهان با انوشیروان در افتاد و هفت سال تمام این گیر و دار ادامه پیدا کرد و در آن اثنا انوشیروان در گذشت و پسرش هرمز چهارم به تخت نشست. در زمان این پادشاه، هیاطله از شمال و شرق بایران حمله آوردند و رومی‌ها تا نزدیک پایتخت آمدند، ولی «بهرام چوبین» سردار نامی ایران هر دو دشمن را عقب نشاند و ایران را از سقوط حتمی نجات داد پس از این پیروزیها بهرام چوبین، بر ضد هرمز اسباب چینی کرد و بزرگان ایران هرمز را کور کرده بگوشه‌ای نشاندند و خسرو پرویز پسر هرمز را بیادشاهی برداشتند. بهرام چوبین که همه اسباب چینی‌ها را برای سلطنت خود راه انداخته بود بیادشاهی خسرو تسلیم نشده او را مجبور بفرار کرد، پرویز از بیم بهرام به قسطنطنیه آمد و از موریس کمک خواست موریس سپاهیانی به راهی پرویز فرستاد و او را مجدداً بایران برگردانید.

پرویز پیوسته از موریس سپاسگزار بود و تا موریس حیات داشت پرویز بار و میان نجنکید در سال ۶۰۲ میلادی در روم شرقی انقلابی ظهور کرده موریس کشته شد و فوکاس بجای او امپراتور گشت رومی‌ها بسلطنت فوکاس تن نمیدادند و از هرقل والی روم در افریقا کمک خواستند هرقل پسر خود را با ناوهای جنگی به قسطنطنیه فرستاده، فوکاس را مغلوب و مقتول کرد و خودش (خود هرقل) امپراتور روم شد (۶۱۰ میلادی)

خسرو پرویز که از مدتی پیش در صدد حمله بروم بود و از موریس ملاحظه میداشت، پس از این پیش آمد ها بهانه ای بدست آورده بعنوان انتقام از دشمنان دوست خود (موریس) برومی‌ها حمله آورد و در سال ۶۱۴ میلادی با کمک یهودیان مصر و افریقا و شام و فلسطین را فتح کرد و سپاهیان خویش را بغارت اورشلیم فرمان داد سپاهیان ایران، کلیسای قیامت و مزار مسیح را آتش زدند و شهرها را غارت کردند و موجودی خزانه کلیسا را به یغما بردند. صلیب مقدس و کشیش بزرگ شهر اورشلیم

را باخودبایران آوردند و مطابق اظهار بعضی از مورخین نبود هزار مسیحی در این

ت - قوئیه - منبر مسجد علاء الدین

زد و خورد گشته شد خسرو پرویز از این پیروزی‌ها دلیر گشته با آسیای صغیر لشکر

کشید ، و تا کنار «بسفَر» پیش رفت .

در تمام این جریان ، هرقل امپراطور روم ، آسوده و فارغ در کاخ خود نشسته بخوشگذرانی میپرداخت . اما همینکه سپاهیان ایران نزدیک پایتخت رسید ، هرقل خطر را حتم دانست و برای دفاع آماده گشت ولی چون نقدینه کافی در دست نداشت از کلیساها وام گرفت و بآنان شرط نمود که پس از جنگ ، وام را با سود پس بدهد . هرقل با دشواری بسیار پول و سپاهیان فراهم آورده جلوی ایرانیان آمد و از راه دریا خود را بکلیکیا در آسیای صغیر رسانیده ایسوس را گرفت و با ایرانیان در همان محل بجنگ پرداخته آنها را شکست داد ۶۲۲ میلادی - و این همان سالی است که پیغمبر اسلام از مکه بمدینه هجرت کرد .

هرقل مجدد در سال ۶۲۲ میلادی سپاهیانی گرد آورده ، روبایران آمد و برای اولین مرتبه رومیها شهر نینوا پایتخت سابق آشور را گرفتند و ایرانیان را مغلوب ساختند . در آنموقع خسرو پرویز پیر شده بود و کاری از دستش بر نمیآمد ، لذا پسر خود هرمز را جانشین کرده کنار رفت ولی شیرویه برادر هرمز ، برضد پدر و برادر قیام کرده تمام برادران و برادرزادگان خود را که شماره آنان به هیجده میرسید پیش چشم پدر کشت و پدر خود خسرو پرویز رادر زندان افکند . خسرو در زندان وفات کرد و پسرش شیرویه هشت ماه پس از مرگ پدر در گذشت و بامر گ خسرو پرویز ، اساس سلطنت ساسانیان درهم ریخت ، بقسمی که در مدت چهار سال نه پادشاه (زن و مرد) بتخت نشسته و از تخت بزیر آمدند و در چنین وضع هرج و مرج و درهم و برهم سپاهیان اسلام ، عازم فتح ایران شدند (۱) .

اوضاع امپراتوری روم شرقی ، در آنزمان بهتر از وضع شاهنشاهی ایران نبود ، زیرا هیاطله از طرف شرق ، و گوت ها برهنگری (مجارستان) دست یافته ، روبه روم

۱- در اینجا ظاهراً جرجی زیدان دچار اشتباه گشته زیرا خسرو پرویز یا خسرو دوم در زندان نمرود بلکه بعد از شکست ایرانیان و پیشرفت رومیها سران سپاه ایرانی برخسرو پرویز شوریدند و فرمانده پادگان نیسفون خسرو را گرفته در محلی موسوم « به تاریک خانه » زندانی کرد ابتدا فرزندانش را کشت و سپس خود خسرو را نیز بقتل رسانید . مترجم

بایتخت امپراتوری پیش میرفتند .

علاوه بر اوضاع سیاسی و اداری اوضاع دینی و اجتماعی و اخلاقی روم و ایران در آن ایام ، از هر جهت رو باختلال می رفت و طبعاً خرابی اوضاع اداری و سیاسی نیز بواسطه فساد اخلاق جامعه و پریشانی عقاید و افکار عمومی بوده است .

کمی پیش از ظهور اسلام ، یعنی در قرن ششم میلادی ، دهها مذهب و مسلک مختلف دینی در روم شیوع داشت و سرچشمه همه اختلافات را پازه‌ای الفاظ پوچ و بی اساس تشکیل میداد . از آن جمله امپراتوران روم و رجال سیاسی میگفتند : مسیح دو طبیعت و دو مشیت داشته ولی مسیحیان یعقوبی که بیشتر در شام و مصر میزیستند ، برای مسیح يك طبیعت و يك مشیت قائل بودند . در زمان هرقل اثناسیوس اسقف یعقوبیان مقیم شهر (مونباک) در صدد برآمد تا حدی این اختلاف را برطرف سازد و با پیروس اسقف قسطنطنیه که اصلاً اهل شام بود قبلاً مذاکره کرد و او را قانع ساخت که مسیح دارای يك مشیت و دو طبیعت بوده است . سپس موضوع را با هرقل در میان گذارد هرقل با خوشوقتی این پیشنهاد را پذیرفت و فرمانی در این باره صادر کرد ولی «سفر و نیوس» اسقف اورشلیم و اسقف عمان و پاره‌ای از اسقف‌های دولتی این فرمان را رد کردند ، و در نتیجه کشمکش شدت یافت . هرقل و اسقف قسطنطنیه و اسکندریه و انطاکیه معتقد بدو طبیعت و يك مشیت شدند ، مسیحیان یعقوبی (اهل مصر و حوران و سوریه) عقیده دیگری داشتند و مسیحیان عراق (نطوریان) چیز دیگری میگفتند .

گذشته از این اختلاف ، کشمکش‌های دیگری میان مسیحیان وجود داشت از آن جمله طایفه خیالی‌ها میگفتند مسیح حقیقی بدار نرفت و کسی دیگر را بجای او دار زدند و طایفه دیگر بنام (آکی فالی) مانند خوارج مسلمانان پیروی از رؤسای دینی را حرام می دانستند و هر يك از این طوایف بشعبه‌ها و دسته‌های متعددی تقسیم می شدند .

چون در آن اوقات دین و سیاست باهم توأم بود اختلافات دینی باعث میشد که کشمکش‌های مهم سیاسی نیز واقع گردد . مثلاً هنگامیکه فرمان يك مشیت و دو طبیعت را صادر نمود ، ارمنی‌ها آنرا نپذیرفته ، بعقیده سابق خود راجع بیک مشیت ، و

یک طبیعت، باقی ماندند و در نتیجه، مورد تعقیب هرقل و کلیسای قسطنطنیه واقع شدند و همینکه کار بر آنان سخت گشت از حمایت رومیان خارج شده به پناه دولت ایران در آمدند. همین قسم مسیحیان مصر که از مظالم پیشوایان سیاسی و مذهبی روم بتنگ آمده، با سپاهیان اسلام همدست شدند و عمرو عاص را کمک کرده، آن کشور را بمسلمانان دادند.

در عین حال که خود مسیحیان با یکدیگر اختلاف داخلی داشتند، یهودیان امپراطوری روم نیز شب و روز در داخله مشغول دسیسه بودند بخصوص که هرقل بواسطه تعصب مذهبی با یهودیان بد رفتاری میکرد آنها هم در شهر انطاکیه بر ضد مسیحیان برخاسته اسقف بزرگ شهر را بطور هولناکی مثله کردند (مثله کردن یعنی در آوردن چشم و بریدن دماغ و گوش و لب و غیره مترجم) هرقل از این رفتار ناهنجار بر آشفته یهود انطاکیه را قتل عام کرد. سپس یهودیان شهر «صور» (پایتخت فنیقیه) والی رومی خود را کشته، بایهود فلسطین همدستان شدند که در یکشب تاریک بشهر «صور» بتازند و تمام مسیحیان آن شهر را بکشند. کشیش شهر از این توطئه باخبر شده، دربانان و سپاهیان رومی را آگاه ساخت و با این پیش بینی از حمله بشهر جلوگیری شد اما یهودیان، که از تصرف شهر صور نومید شدند، دیرها و کلیساهای بیرون شهر و ده های مجاور را بیاد قتل و غارت گرفتند و پس از آنکه کی سپاهیان روم بتعقیب یهود پرداخته، عده بسیاری از آنها را کشتند در شهر قیصریه فلسطین نیز همین اتفاقات روی داد و هرقل برادر خود تادوروس را بآن نواحی فرستاده یهودیان آن نقاط را از دم تیغ گذراند.

در این ضمن ستاره شناسان برومیان گفتند که بنا باحکام نجوم در همین ایام دولت روم بدست مردمان مختون منقرض میشود. (۱) رومیان از این پیشگوئی بهراس افتاده، بیش از پیش باآزار و کشتار یهودیان پرداختند، یهودیان هم برای کینه جوئی هشتاد هزار اسیر مسیحی رومی را از ایرانیان خریده مثل گوسفند سر بریدند.

۱- مسیحیان یهودی ها و مسلمانان را ملت های مختون یعنی ختنه شده میخوانند عربهای صدر اسلام که کشور روم را کشتند معتقد بودند که پیشگوئی ستاره شناسان مربوط بآنها بوده است. مترجم

کینه توزی یهود و نصاری، منحصر به اهالی روم نبود، بلکه در آن اوقات و پس از آن هر جادولت مسیحی تشکیل مییافت همین دشمنی بایهود را با شدت اجراء میکرد گوت های مسیحی که در اسپانی حکومت داشتند بهتر از رومیها با یهودیان رفتار نمیکردند و یهودیان ساکن اسپانی را در پرونده های رسمی دشمن ملک و ملت ثبت میکردند و هر قانونی که وضع مینمودند مواد مخصوصی راجع بتحقیر یهودیان در آن میگنجاندند و بالاخره مقرر داشتند، که دین یهود در اسپانی ملغی باشد و یهودیان از برگزار کردن مراسم دینی و اعیاد مذهبی محروم باشند تا خواه ناخواه مسیحی بشوند یهودیان، بظاهر مسیحی میشدند اما در دل با مسیحیان کینه میورزیدند گوت های اسپانی هم که از این موضوع آگاه بودند و با یهودیان (مسیحی شده) مانند مسیحیان اصلی رفتار نمیکردند و بیش از پیش بآنها سخت میگرفتند تا حدی که یهودی نژاد اگرچه ظاهراً آئین مسیح را هم پذیرفته بود حق خواندن و نوشتن نداشت و از خرید کنیز و غلام ممنوع بود.

آری در چنین وضعی سپاهیان اسلام با اسپانی رسیدند و با کمک داخلی (یهود) بر حکمرانان مسیحی غالب آمدند.

وضع اجتماعی و اخلاقی ایرانیان پیش از اسلام بمنتهای فساد رسیده بود دین رسمی کشور، بچندین شعبه تقسیم شده و هر شعبه با شعبه دیگر ستیزه و جنگ داشت علاوه بر مذهب زرتشت، مذهب های دیگری بنام آئین مانی و مزدک در ایران پیدا شده بود که آنهم مزید بر نفاق و تفرقه میشد و تعلیمات عجیب و غریبی میان ایرانیان شیوع یافته بود، از آن جمله پیروان مزدک میگفتند که همه چیز حتی زن باید میان مردم مساوی تقسیم شود، زیرا همه فرزندان یک پدر میباشند عجب آنکه قباد پادشاه ساسانی آئین مزدک را پذیرفت و جمعی نیز از پادشاه پیروی کردند و همینکه پادشاه دیگر پدید آمد آئین مزدک را تحریم نمود و پیروان مزدک را کشت و طبعاً خلاف و نفاق داخلی افزوده گشت و فساد عمومی رو باز دیاد گزارد.

هنگامیکه ایران و روم، در این وضع اسفناک بسر میبردند، و از هر جهت رو بزوال میرفتند نهضت اسلامی در عربستان، رو بتوسعه و ترقی گذارد و مردمان ستمدیده

روم و ایران، برای تحصیل آزادی و فرار از تعدیات فرمانروایان ایران و روم بشبه جزیره عربستان پناه میآوردند.

انتشار اسلام تاریخ اسلام از هجرت آغاز میشود. در آنموقع مسلمانها از آزار و شکنجه کفار مکه بستوه آمده رو بمدینه آوردند و چون شماره آنان کم بود نمیتوانستند از خود دفاع کنند. مردم مدینه نسبت بمهاجرین خوش رفتاری نموده آنان را کفای میکردند. بیعت معروف ببیعت عقبه که موجب امیدواری مسلمانان شد از کمکهای بزرگ اهل مدینه میباشد پیغامبر اسلام (ص) که این مهربانی را از مردم مدینه میدید مسلمانها را به هجرت تشویق میکرد.

نخستین اقدام سودمند پیغمبر (ص) پس از ورود بمدینه، بستن پیمان دوستی میان اهل مکه و اهل مدینه رقابت و خصومت شدت داشت پیغمبر (ص) این دشمنی را برطرف کرده پیمانی میان آنان منعقد نمود.

«ابن هشام» متن این پیمان را در تاریخ خود ذکر نموده و مطابق مندرجات آن پیمان، مسلمانان مکه و مدینه اعتراف کرده اند که هر دو تابع يك فكر و يك عقیده میباشند. سپس پیغمبر میان مهاجر و انصار، عقد برادری اجراء نمود و این نخستین شالوده اتحاد اسلام بود که بدست پیغمبر (ص) طرح شد. شماره مسلمانها در آن روز از صد تجاوز نمیکرد و بلکه بصد نمیرسید، اما همان عده کم احکام مهم اسلام مانند نماز، روزه، زکوة و غیره را اجراء میکردند و باین اقدام بآئین اسلام رسمیت و اهمیت میدادند. کم کم عده ای از بزرگان مدینه بدین اسلام در آمدند و اسلام آنان اسباب تقویت مسلمانها شد. همانطور که اسلام آوردن حمزه و عمر در مکه مسلمانان را بسیار نیرومند ساخت.

همینکه مسلمانان از انجام امور داخلی در مدینه فارغ شدند ب فکر مغلوب ساختن دشمنان و مخالفان خود یعنی اهل مکه افتادند و در صدد جنگ با آنان برآمدند و مانند اعراب زمان جاهلیت ابتداء بجنگ داخلی پرداخته آنگاه بکشور گشائی مشغول شدند. این جنگ های داخلی را غزوات میگویند و مهمترین آن غزوه بدر کبری است که در آن جنگ باعث ترقی اسلام شد.

غزوة بدر
کبری

«بدر» نام چاههای منزلگاهی میان مکه و مدینه است و کاروانهای مکه و شام ناچار برای بدست آوردن آب در این محل بار می‌انداختند در سال دوم هجرت مسلمانان خبر شدند، که ابوسفیان باسی مرد دیگر از شام بمکه می‌رود و کاروان بزرگی از کالا باخود می‌برد. پیغمبر (ص) که این را دانست یاران خود را برای جنگ با این دسته از قریش و غارت اموال آنان دعوت کرد ابوسفیان تا ازین خبر آگاه گشت بکفار مکه پیام فرستاد. صد سوار و هشتصد و پنجاه پیاده از مکه بیاری ابوسفیان آمدند و مسلمانان نیز برای کارزار آماده گشتند. شماره مسلمانان در آن غزوه ۳۱۳ نفر میشد که هفتاد نفرشان مهاجر و بقیه از انصار بودند تمام این عده فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند. مسلمانان با شتاب بسیار از مدینه در آمدند و چاه های منزلگاه بدر را تصرف کرده در انتظار ورود قریش نشستند و برای پیغمبر (ص) سایه بانی «عریش» ساختند. پیغمبر (ص) با ابوبکر، در آن سایه بان نشست و پیروان خود را برای مبارزه آماده فرمود:

دیری نپائید که قافله قریش سر رسید بسیاری از بزرگان قریش و دشمنان پیغمبر مانند ابوجهل و غیره میان آنان بودند. پیغمبر (ص) بخوبی میدانست که پیروزی یا شکست در این جنگ، کار را یکسره می‌سازد چه در صورت شکست پیشرفت اسلام بعید بنظر می‌آید ولی اگر مسلمانان پیروز میشدند البته زود جلو می‌رفتند. پیغمبر (ص) همینکه از شماره زیاد سپاهیان قریش آگاه شد، سربا آسمان بر آورده فرمود:

«خدا یا اگر این گروه کوچک نابود شود کسی در جهان تو را پرستش نخواهد کرد» مطابق مرسوم اعراب جنگ تن به تن شروع شد. مسلمانان ابوجهل را کشته سرش را بحضور پیغمبر (ص) آوردند. پیغمبر (ص) سجده شکر بجا آورده فرمان یورش داد و در مدت کوتاهی کفار قریش شکست خورده گریختند. در این جنگ از مسلمانان شش مهاجر و هشت انصاری کشته شد در صورتی که شماره کشتگان قریش به هفتاد رسید و بیشترشان از اشراف و تیره های بنی امیه، مخزوم، بنی اسد و غیره بودند. مسلمانان هفتاد نفر هم اسیر گرفتند که از آن جمله: عقبه بن ابی معیط از دشمنان سر سخت پیغمبر (ص) بود و چون پیغمبر (ص) از عقبه آزار بسیار دیده بود، فرمان داد سرش را ببرند. علی بن ابیطالب (ع) و حمزه عموی پیغمبر (ص) در این جنگ بیش از دیگران

رشادت بخرج دادند عده ای از بزرگان قریش مانند ابوسفیان و عمرو عاص بمکه گریختند و اتفاقاً همانها که از میدان بدر بمکه فرار کردند، در آتیه از سرداران نامی اسلام شدند.

باری نزدیک بود سر تقسیم اموال میان مسلمانها نزاع در گیرد ولی پیغمبر (ص) غنیمت‌ها را عادلانه میان آنان تقسیم کرد و چیزی برای خود برنداشت و با این تدبیر، از کشمکش مسلمانان جلوگیری شد. پس از آن کفار قریش اموال زیادی به مدینه فرستاده، بعبادت آن زمان اسیران خود را خریدند و از این راه گشایش مهمی برای مسلمانان حاصل شد.

دیگر از پیروزی‌های مسلمانان در آن روز، اینکه ابولهب عمو و دشمن خونین پیغمبر (ص) در واقعه بدر، شرکت نکرد و بعبادت معهود اعراب شخص دیگری را از طرف خود مأمور جنگ کرد. ولی همینکه خبر شکست قریش را شنید، بسیار متأثر شد و چند روزی پس از واقعه بدر، در شهر مکه در گذشت.

جنگ احد «قریش» یکسال بعد از شکست بدر، سه هزار سپاهی گرد آورده، بسرکردگی ابوسفیان برای جنگ با مسلمانان از مکه بیرون آمدند. در این لشکر - کشی هفتصد شتر سوار و دویست اسب سوار و بقیه پیاده بودند. زنهای قریش نیز با دایره همراه سپاهیان آمده و آواز میخواندند. دایره میزدند و مردان را بخونخواهی و تلافی شکست بدر، تشویق می نمودند. خالد بن ولید، که بعدها از سرداران نامی اسلام شد، جزء این سپاهیان بود.

همینکه پیغمبر (ص) از لشکر کشی قریش آگاه گشت. با یاران شور نمود که آیا در مدینه بمانند و یا از شهر بیرون آمده، جلوی دشمن را بگیرند، خود حضرت و عبدالله بن ابی بن سلول (از یاران) نظر داشتند، که در مدینه باشند و از شهر دفاع کنند، اما اکثریت یاران را عقیده آن بود که از شهر خارج شوند. پیغمبر (ص) از نظر خود - منصرف شده رأی اکثریت را پذیرفت و با هزار سوار و پیاده از مدینه بیرون آمدند، ولی در وسط راه، عبدالله بن ابی بن سلول بایک سوم همراهان از پیروی پیغمبر (ص) دست کشیده برگشت و قریش این خبر را با خبر دروغین کشته شدن پیغمبر (ص) منتشر

کرده باعث ضعف روحیه مسلمانان شدند.

سپاهیان قریش و لشکر اسلام در نزدیکی کوه موسوم به احد بهم رسیدند و شروع بمبارزه کردند، ولی چون روحیه مسلمانان بواسطه بازگشت عبدالله و يك سوم همراهان ضعیف شده بود، كفار قریش پیروز شدند. حمزه عموی پیغمبر (ص) در این کارزار کشته شد و سر پیغمبر (ص) شکسته خون از آن روان گشت. کشته شدن حمزه، شکست بزرگی برای مسلمانان بود همانطور که اسلام حمزه پیروزی مهمی برای آنان بشمار میرفت. شماره کشتگان اسلام، در این جنگ به هفتاد رسید. كفار قریش بطرز وحشیانه کشته های اسلام را مثله کردند. هند دختر عتبه مادر معاویه وزن ابوسفیان، شکم حمزه را پاره کرد و جگر او را در آورده و بدهن گذارد ولی نتوانست آنرا فرو بدهد.

گرچه شکست احد برای مسلمانان، بسیار گران بود اما چون مزه پیروزی را چشیده بودند از این پیش آمد ناگوار نومید نشده شکست خود را خیانت ابن سلول دانستند و آماده پیروزی دیگری گشتند که جنگ خندق پیش آمد. جنگ خندق - قبیله های عرب که از پیروزی قریش در جنگ احد آگاه گشتند، دسته دسته باهل مکه پیوستند که از آن جمله قبیله غطفان و سایرین بودند. قبیله بنی نضیر و قبیله بنی قریظه یهود هم جزء آنان در آمدند، زیرا مسلمانان بپاره ای جهات این دو طایفه یهودی را که در نزد يك مدینه جا داشتند از محل خودشان کوچانده بودند، این عده مختلط یهود و عرب که بجنگ مسلمانان شتافته بودند در تاریخ اسلام بنام احزاب خوانده میشوند (حزب بمعنای دسته و احزاب جمع آن است) شماره احزاب از پانزده هزار بیشتر بود، که هزار شتر و چهارصد اسب همراه داشتند در صورتی که عده مسلمانان بسه هزار میرسید و چون از جنگ احد تجربه آموخته بودند این بار، از مدینه بیرون نیامدند.

میان یاران پیغمبر (ص)، مردی بنام سلمان از اهل ایران بود و همینکه از قصد هجوم كفار بمدینه خبر یافت به پیغمبر (ص) یاد آور شد که خندق بکنند سلمان گفت کندن خندق از تدابیر سودمند جنگی است و در ایران آن را بکار میبرند. پیغمبر (ص)

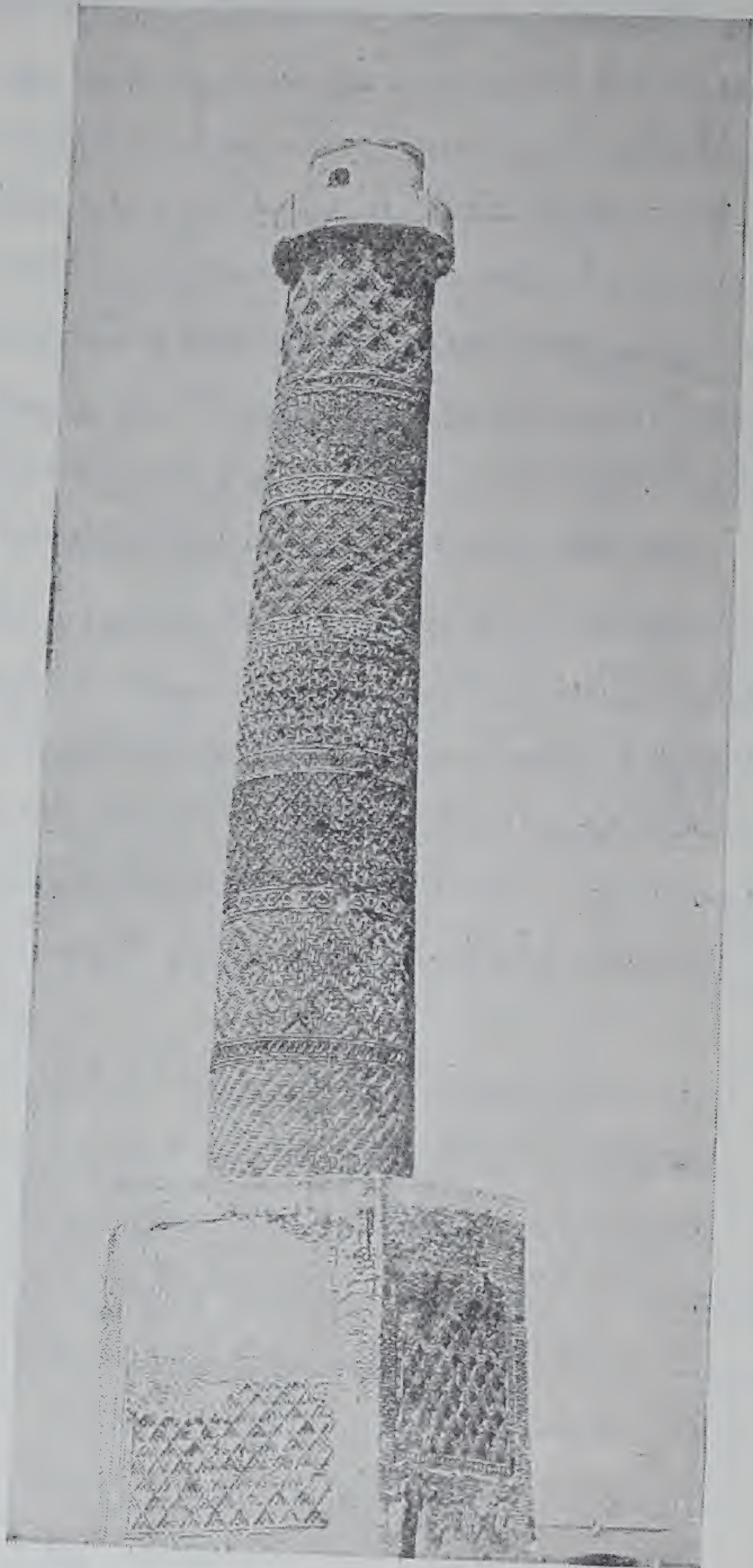
گفته سلمان را پسندیده دستور فرمود اطراف مدینه خندق حفر کنند ولی چون عده کافی نداشتند از یهود بنی قریظه نفرات کرایه کردند و خود پیغمبر (ص) باز حمت و رنج یاران همراه شده بدوش خود خاک میکشید و زمین می کند و در ظرف پانزده ، شانزده روز خندق کنده شد .

احزاب که بمدینه رسیدند و خندق را دیدند در شکفت ماندند ، چون نمیتوانستند بمدینه هجوم آورند و آنرا تدبیر تازه جنگی دانستند قریب يك ماه ، احزاب پشت خندق ماندند و فقط با تیراندازی و پرتاب سنگ گاه گاه مبارزه میکردند یکی دوتن از آنان کوشیدند با اسب از خندق بگذرند ، اما اسبشان لغزیده افتادند و گردنشان خرد شد و این واقعه البته احزاب را بیمناک ساخت و بالاخره یکی از آنان بمیدان آمده مبارز طلبید . علی بن ابی طالب (ع) از مدینه خارج شده جنگ تن به تن کرد و حریف خود را از پا در آورد .

در این هنگام ، باد و باران تندی در گرفت . چادرهای احزاب را از جا در آورد دیگرهای آنانرا واژگون کرد . اما اهل مدینه که در منزلها و خانه های خویش بودند ، از باد و باران زیانی ندیدند . احزاب این سوء اتفاق را بفال بد گرفته رو بمکه گریختند و باین گریز کفار ، شکست مسلمانان در واقعه بدر جبران شد .

این دوسه پیش آمد جنگی البته پیروزی نبوده بلکه یکنوع مبارزه و دفاع می باشد و نخستین پیروزی (فتح) مسلمانان تصرف اراضی بنی نضیر یهود میباشد باینقسم که پیغمبر بنابه مصلحتی به یهود بنی نضیر فرمان داد از مسکن خود که در اطراف مدینه بود کوچ کنند . یهودیان این دستور را رد کردند . پیغمبر (ص) شش روز آنانرا محاصره کرد ، یهودیان حاضر بکوچ شدند ولی پیغمبر (ص) با آنان شرط نمود که تمام دارائی خود را بگذارند و فقط هر کس آنچه که يك شتر میتواند حمل کند بار گیرد و ببرد (اسلحه از این قسمت مستثنی بود) و همانطور رفتار شد پیغمبر (ص) پس از کوچ دادن یهود ، بقیه اموال آنها را میان مسلمانان تقسیم کرد (سال ۶ هجری) و همین قسم با یهود بنی قریظه و یهود خیبر رفتار شد و چون خیبر قلعه های مستحکمی داشت مسلمانان آن را با شمشیر گشودند .

ع - گلدسته مسجد جامع در شهر موصل
این مسجد را اقبال نورالدین زنکی در سال ۵۶۸ هجری بنا کرد

کفار قریش، پس از جنگ خندق، خواه ناخواه با مسلمانان پیمان بسته آشتی کردند باین قسم که اهل مدینه برای آمدن و آمدن بمکه و ادای حج و عمره و مسافرت بطایف و یمن آزاد باشند و اهل مکه نیز آزادانه از مدینه و حوالی آن بگذرند و بشام و سایر ولایات شرقی بروند و این پیمان در سال ششم هجری بسته شد.

مسلمانان پس از این معاهده بادل آسوده، مشغول تبلیغ شدند و چون کفار در جنگ خندق شکست خورده بودند عربها از دور و نزدیک بمدینه میآمدند و خود را بمسلمانان می رساندند از آن جمله: خالد بن ولید و عمرو عاص در آن ایام بمدینه آمده مسلمان شدند و این دو مرد نامی جزء سران سپاهیان اسلام در آمدند، مسلمانان از این آمد و شدها دلگرمی پیدا کردند و روحیه آنان قوی شد.

سال بعد، پیغمبر (ص) بیادشاهان آنروز جهان نامه نگاشته آنها را پذیرفتن آئین اسلام فرا خواند و دسته ای از سپاهیان اسلام برای جنگ با رومیان بطرف شام رهسپار شد و در دهکده ای موسوم به (موتیه) ازده های حوران (شام) بایشقراولان روم نبرد دادند و این نخستین نبرد روم و عرب می باشد. ولی چون سپاهیان اسلام بجنگ با لشکریان منظم عادت نداشتند، از رومیان شکست خورده بمدینه برگشتند، در این نبرد چندتن از بهترین یاران پیغمبر (ص) از آن جمله: «جعفر بن ابی طالب» کشته شدند.

فتح مکه در این اثناء اتفاقاتی رخ داد که پیمان مسلمانها و قریش برهم خورد و ابوسفیان که از نیرومندی مسلمانان آگاهی داشت، شخصاً برای تجدید پیمان بمدینه آمد مسلمانان هم این ضعف آنها را دانسته ظاهراً با ابوسفیان روی خوش نشان دادند و او را بمکه بازگرداندند و تا ابوسفیان بازگشت باشتاب تمام آماده کارزار شده پیش از اینکه قریش خود را مهیا سازند از مدینه بمکه رو آوردند سپاهیان اسلام در آن موقع، مرکب از مهاجران و انصار و بسیاری از قبیله های هم پیمان با مسلمانان بود و شماره آنها بده هزار میرسید. ابوسفیان که از نزدیک شدن مسلمانان خبردار شد برای تحقیق اوضاع و احوال از مکه بیرون آمد و در خارج شهر مکه، با عباس عموی

پیغمبر (ص) ملاقات کرد عباس مراتب نیرومندی مسلمانان را با بوسفیان فهمانید و او را اندرز داد که نزد پیغمبر (ص) بیاید و امان بخواند. بوسفیان گفته عباس را تصدیق کرده گفت:

آری «کار برادر زاده‌ات بالا گرفته است».

آنگاه بهمراهی عباس خدمت پیغمبر (ص) آمد و امان خواست حضرت او را امان داد و مسلمانان را که قصد آزار بوسفیان را داشتند از آن کار منع فرمود و از این بالاتر در موقع فتح مکه خانه بوسفیان را پناهگاه قرار داد و این اظهار محبت در آن موقع افتخار بزرگی بود که نصیب بوسفیان میشد. بوسفیان از اردوگاه مسلمانان بمکه آمده قوم قریش را از آنچه دیده و شنیده بود، خبردار کرد مردم مکه بگفته‌های بوسفیان ریشخند کرده، او را دشنام دادند. بخصوص زنش هند سبیل‌های او را گرفته میگفت:

«این مردك ناستوده ناهنجار را بکشید، بدابحال قومی که پیشآهنگ آنان چنین کسی باشد» اما بوسفیان بگفته آنان اعتناء نداشت.

پیغمبر (ص) شهر مکه را فتح کرد و یکسر بکعبه رفته بت‌های درون و بیرون و اطراف کعبه را شکست و تصویر فرشته‌ها و شیاطین و غیره را که بر دیوارهای کعبه بود تماماً بزدود و از آن روز بت پرستی در عربستان پایان پذیرفت و بتخانه کعبه تبدیل به مسجد گشت اهل مکه همه اسلام آوردند بوسفیان و پسرش معاویه سرخاندان بنی امیه نیز بادیگران اسلام آوردند.

مؤلفه قلوبهم (کسانی که دلشان را بدست آوردند) پیغمبر (ص) پس از فتح مکه، بزرگان قوم را که در آنروز مسلمان شدند مؤلفه یا مؤلفه قلوبهم می‌خواند و این گفته، کنایه از آن بود که با آنان مهربانی شود و دلشان نرم گردد تا آنان نیز نزدیکان خود را با اسلام در بیاورند، در سیره حلبی این دسته بسه قسمت تقسیم گشته اند:

دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا مسلمان شوند مانند صفوان بن امیه.
دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا در اسلام پایدار باشند مانند بوسفیان.

و دسته دیگری که برای جلوگیری از بدکاری آنها با آنان مهربانی میشد . پیغمبر (ص) از روی کمال عقل و حکمت و دانائی و بردباری و بزرگواری

این دسته از دشمنان را رام میساخت و بآنان بیش از دیگران مال میبخشید .

پس از فتح مکه، پیغمبر (ص) کسانی را باطراف مکه فرستاد تا مردم آن نواحی را باسلام بخوانند ، سپس حنین و طایف را گشود و البته ورود پیغمبر (ص) بطایف در این بار باورود بطایف پیش از هجرت اختلاف بسیار داشت . آن بار پیغمبر (ص) بطایف رفت و از مردم آنجا یاری جست و آنان او را آزار دادند ولی این بار، پیغمبر (ص) با پیروزی وارد طایف شده آنجا را گشود غنیمت مسلمانان در فتح طایف عبارت از چهل هزار گوسفند ، بیست و چهار هزار شتر و چهار هزار اوقیه نقره بود (۱) .

پیغمبر (ص) در موقع تقسیم این غنیمت ها سهم بیشتری «بمؤلفه» داد از آن جمله: صد شتر بمعاولیه ، صد شتر به یزید برادر معاویه و صد شتر بابوسفیان پدر معاویه بخشود و مقداری نقره نیز بر آن افزود بقسمی که سهم معاویه و دو پسرش از غنیمت های طایف سیصد شتر و بیست اوقیه نقره شد بابوسفیان که این بزرگواری را دید به پیغمبر (ص) گفت :

«پدر و مادرم فدای تو شوند تو در هر دو موقع جنگ و آشتی شخص کریمی هستی» .

پیغمبر (ص) نسبت بصفوان بن امیه و حارث بن هشام برادر ابوجهل مشهور نیز همین بزرگواری را رعایت فرمود و سهم بیشتری بآنان داد این رفتار پیغمبر (ص) بر مهاجران و انصار، که هسته مرکزی اسلام بودند بسیار گران آمد چه که آنان از روی دل و جان ایمان آورده بودند ولی اینان که سهم بیشتری دریافت میداشتند ، از روی ناچاری و پس از تصرف و تسخیر مکه مسلمان شده بودند آنها میگفتند : « از شمشیر های ما خون قریش می چکد ، ولی سهم بیشتر غنیمت ها نصیب همانان گشته است» .

پیغمبر (ص) که این را دانست، آنها را نزد خود خواسته چگونگی راجویا گشت و همینکه آنان گفته خود را تصدیق کردند پیغمبر (ص) بآنان فرمود:

« اینان تازه مسلمان هستند، من بآنان بهره بیشتری میدهم تا مسلمان بمانند و نزدیکان خود را با اسلام در آورند. آیا این برای شما برتری نیست که با پیغمبر خدا بخانه خود باز میگردید و آنها با شتر و گوسفند بمنزل خود میروند.»

انصار و مهاجرین که این بیان پیغمبر (ص) را شنیدند، بسهم خود راضی شدند. در سال نهم هجری که (پیغمبر (ص) و مسلمانان از این پیروزی بازگشته بمدینه آمدند، نام اسلام در سراسر عربستان بلند شد و عربها دسته دسته برای قبول اسلام بمدینه رو آور شدند.

مسلمانان که تمام عربستان را از آن خود دیدند بفکر افتادند که جاهای دیگر را نیز بگشایند و قلمرو خود را توسعه دهند، لذا در همان سال نهم هجرت پیغمبر (ص) فرمود که: سپاهیان اسلام مجدد بطرف شام بروند و با رومیان بجنگند و سی هزار لشکر از آن جمله: ده هزار سوار برای این حمله آماده شد و تا آنروز مسلمانان چنان نفراتی و چنان تجهیزاتی تهیه ندیده بودند. سپاهیان اسلام در میان راه از بی آبی رنج بسیار دیدند و بدهکدهای موسوم به تبوک واقع میان شام و مدینه ورود کردند و گمانشان این بود که در میان با قبایل لخم و جذام، بآن دهکده فرود میآیند، ولی فرماندار ایله (ایله نام شهری در کنار دریای قرمز در نزدیکی خلیج عقبه بوده است) نزد سپاهیان اسلام آمده بآنان صلح کرد و جزیه ای بآنها پرداخت.

در همان موقع بود که خالد بن ولید، بر حکمران دومة الجندل واقع میان مدینه و دمشق (و در هفت منزلی دمشق) تاختن آورد و برادر ا را کشته، قبای ابریشم زربافت مقتول را بمدینه آورد و مسلمانان که تا آنروز چنین لباس فاخری ندیده بودند، از دیدن آن قبا در شگفت ماندند. باید دانست حکمران دومة الجندل از اعراب مسیحی و از طایفه کنده بوده است و در هر حال، مسلمانان بدون اینکه در این لشکر کشی شهری از شهرهای ممالک روم را بگشایند، بمدینه بازگشتند.

رحلت صاحب شریعت اسلام، در سال یازدهم هجری واقع شد و کسانی که ظهور

اسلام بزیان آنان بوده و یا از پیشرفت نفوذشان کاسته بود ، وفات حضرت پیغمبر (ص) را فرصتی دانسته برای ازین بردن این آئین تازه قیام کردند و در نتیجه باستثنای مردم مکه و مدینه و طایف سایر قبایل عرب از دین برگشتند (۱) و دیانت اسلام که تازه پدید آمده بود در خطر افتاد ولی با حسن تدبیر ابوبکر این خطر مرتفع شد چنانکه تفصیل آن بیاید:

۱ - مطابق روایات مذهب شیعه پس از رحلت حضرت رسول همه مسلمانان بجز سه تن (عمار - سلمان - ابذر) مرتد شدند و ظاهراً مقصود از این ارتداد رد کردن جانشینی حضرت امیر مؤمنان بوده است . مترجم

خلای راشدین

پیغمبر (ص) در زمان حیات فرمانده ارتش مسلمانان - پیشوای نماز - حکمران و دادرس آنها بود و پس از رحلت چون پسری نداشت و کسی را هم بجانشینی تعیین نکرده بود (۱) لذا اختلاف مهمی در این موضوع میان مهاجران و انصار پدید آمد مهاجران میگفتند ما که ترك يار و دیار کردیم و با پیغمبر (ص) بمدینه آمدیم سزاوارتر از دیگران هستیم و باید جانشین پیغمبر از ما باشد و خود پیغمبر (ص) از ما بوده است. اظهار انصار این بود که اگر همراهی و یاری ما نبود اسلام پیشرفت نمیکرد در این ضمن ابوبکر، حدیثی را که از پیغمبر (ص) شنیده بود برای انصار نقل کرد و آن حدیث این است که فرمانروای مسلمانان باید از قریش باشد. انصار که این را شنیدند از ادعای خود چشم پوشیدند.

اما میان خود مهاجران اختلاف روی داد که کدام يك از آنان خلیفه (جانشین) باشد و تدریجاً کار دشوارتر میگشت. در این موقع عمر، که از رجال بزرگ اسلام بود با ابوبکر بیعت کرد، مردم هم از او پیروی نمودند و با ابوبکر بیعت کردند زیرا بیم داشتند مبادا عمر که مرد سخت گیر نیرومندی است بخلافت برسد و کار بر آنان دشوار شود ولی همینکه عمر با ابوبکر بیعت نمود، مشکل آنان آسان گشت. حال باید دید چرا با بودن علی و عباس و سایر نزدیکان پیغمبر (ص)، با ابوبکر بیعت کردند؟ پاسخ این پرسش را میتوان در نکات زیر دریافت:

۱ - مؤلف مسیحی کتاب که در جامعه مسلمانان سنی میزیسته از موضوع غدیر خم و تعیین حضرت امیر بخلافت چشم پوشیده است و البته بی انصافی کرده است. عجب اینکه خود جرجی زیدان تصریح میکنند که پیغمبر فرمود علی (ع) رضى و جانشین من است. به صفحه ۲۸ همین کتاب رجوع شود. مترجم

۱- بطوری که عمر و سایرین اظهار میداشتند ، نظر مسلمانان بر این بوده که منصب و مقام ظاهری خلافت را با جاه و جلال نبوت نیامیزند و تیره بنی هاشم را در همان حدود نبوت معزز داشته ، آلوده امور دنیوی نسازند و شاید در اجرای این نظر از خود پیغمبر (ص) پیروی نمودند که خواهش عموی خود عباس را برای اشغال مقام رسمی رد کرد . بعلاوه موقعی که امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد بیاران و دوستان گفت : «خداوند مقدر نفرموده که خلافت و نبوت هر دو در خاندان ما باشد » .

۲- شاید علت دیگر برای انتخاب ابوبکر بخلافت و مقدم داشتن وی بر عمر و عثمان و طلحه و زبیر آن بوده که ابوبکر پیش از همه آنان اسلام آورده بود (۱) .

۳- جهت دیگری که از سایر جهات اقوی بنظر میرسد موضوع سن و پیری است که در میان اعراب چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام مورد توجه و احترام بسیار بوده است و کلمه شیخ (پیر) در زبان عربی بمعنای آقا می باشد این رسم از دیر زمان میان اعراب بوده که اگر دو و یا چند نفر در همه چیز برابر می شدند آنکه سالش از دیگران فزونتر بود از آنان برتر میشد . ابن اثیر در تاریخ خود میگوید : هنگام جنگ فجار (دوم) همه تیره های قریش گرد آمدند و حرب بن امیه را بر خود پیشوا ساختند چه که حرب نزدیکترین افراد قوم به عبد مناف بود و در عین حال از نظر سال بر آنان فزونی داشت .

در مورد ابوبکر نیز باید تصدیق کرد که از نظر سال و وجهه مقدم بر سایرین بود .

۴- جهت چهارم که از تمام این جهات مهم تر است آنست که پیغمبر (ص) در مرض موت ابوبکر را بجای خود بمسجد فرستاد تا امام جماعت باشد و مسلمانان پشت سر او اقتداء کنند و در واقع با این اقدام بابوبکر حق امامت را واگذارد .

ابوبکر بعد از بیعت گرفتن این خطبه را اداء نمود و اگر در مفاد این خطبه

۱- در اینجا نیز مؤلف مسیحی (جرجی زیدان) که در میان سنی ها اقامت داشته رعایت محیط را کرده و حق تقدم حضرت امیر در اسلام اغماض کرده است ، چه بتصدیق شیعه و سنی اولین مردی که بحضرت رسول گرویده اسلام آورد شاه مردان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است . اتفاقاً خود جرجی زیدان در صفحه ۲۸ این کتاب اسلام ابوبکر را بعد از اسلام علی (ع) مینویسد . مترجم

دقت شود سرپیشرفت اسلام و سرعت انتشار و حقایق عالی برجسته آن آئین مکشوف میگردد و اینک (ترجمه) آن خطبه :

« ای مردم گرچه من بر شما فرمان روا شدم ولی نیکوتر از شما نیستم اگر نیک رفتار شدم مرا یاری کنید و اگر رفتارم ناپسند بود مرا براه راست بیاورید ای مردم راستی، درستی و دروغ نادرستی است نیرومند ترین شما پیش من ناتوان است تاحق مردم را از او بستانم و ناتوان ترین شما نزد من تواناست تاحقش را از دیگران بخواهم بیاری خداوند .

ای مردم هیچ يك از شما نباید از جهاد دست بردارد چه مردمانی که از جهاد دست بردارند خوار و بیچاره میشوند تا آنجا که من فرمانبردار خدا و پیغامبر هستم از من فرمانبرداری کنید و اگر خدا را نافرمان شدم از من پیروی نکنید .

هنگامیکه ابوبکر فرمان روا شد بواسطه مرتد شدن بسیاری از مسلمانان از کان اسلام سست شده بود و گذشته از مرتد شدن جمعی از مسلمانان پاره ای از قبایل اعراب پس از رحلت پیغمبر (ص) بخیال افتادند از خود پیغمبری بیرون بیاورند آنها میگفتند چگونه است که تیره قریش پیغمبر (ص) داده و ما که بیشتر و نیرومند تر از قریش هستیم پیغمبری بیرون ندهیم از آن رو چندین نفر ادعای نبوت کردند ، از آن جمله طلحه از بنی اسد سجاح از بنی تمیم مسیلمه از بنی هنیفه در یمامه و غیره و غیره بودند و هر يك از آنان از طایفه و کسان خویش یاری میجست ، و در نتیجه وضع مسلمانان پریشان گشت .

پاره ای از اسلام باز گشته دنبال آن پیغمبران دروغین را گرفتند پاره دیگر فقط از دادن زکوة خودداری کردند و البته این پیش آمد برای اسلام زیان بسیار داشت چه که زکوة بمنزله مالیات بود و دولتی که در آمد ندارد پایدار نمی ماند دسته ای از عربها زکوة را مانند باج ایام جاهلیت تصور کردند و از ادای آن عار داشتند .

بهر حال کار بالا گرفت و مرتدان نیرومند شدند بقسمی که بعضی از آنها بمدینه پایتخت اسلام هجوم آوردند و اگر ابوبکر از مدینه دفاع نمیکرد مدینه بدست آنان می افتاد ولی خردمندی و دانائی ابوبکر سبب شد که مرتدان شکست خوردند ابوبکر

سرداران نامی باتدبیری مانند عمروعاص - عکرمه بن ابی جهل و خالد بن ولید را برگزید و آنها را بدفاع مرتدان مأمور کرد و ده لشکر در زیر ده پرچم و هر یک تحت نظریک سردار بزرگ کاردان آماده ساخت و بامرتدان سخت جنگید و پس از دو سال سراسر عربستان مجدد بزیور فرمان اسلام در آمد ابوبکر که از اصلاح امور داخلی فارغ شد به پیروی از رفتار پیغمبر سپاهیانی بشام و عراق فرستاد تا بایران و میان و ایرانیان بجنگند و در سال ۱۳ هجری مسلمانان در «یرموک» پیشرفت کرده رو بشام رفتند. فتح یرموک مانند بدریکی از عوامل اصلی فتوحات اسلامی بشمار میآید.

ابوبکر در همان سال در گذشت و عمر را که پس از خودش مسن ترین افراد مهاجرین بود بجانشینی تعیین کرد و در زمان خلافت عمر مهمترین فتوحات اسلامی در مصر و شام و عراق و افریقا واقع گشت.

فتوحات اسلامی

در آغاز اسلام

نویسندگان و اهل انتقاد را در باره وسایل و جهات

پیشرفت عرب در ممالک ایران و روم گفته ها و نوشته های بسیاری

است و در میان خود جدال و نزاعی بر سر این موضوع برپا

ساخته اند که چه باعث شد عربها توانستند شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم

را شکست بدهند در صورتی که تمام سپاهیان عرب کمتر از پادگان یک شهر از شهرهای

ایران و روم بوده است عربها علاوه بر اینکه عده آنان نسبت بایرانیان و رومیان ناچیز

بود از حیث سادگی زندگانی و نداشتن مهمات لازم و تنگدستی و کمی تجربه در امور

جنگی بمراتب از دشمنان خود عقب تر بودند و شکفت تر آنکه عربها با این سادگی

و تنگدستی بکشورهای هجوم آوردند که در آنجا یار و یاری نداشتند و از اوضاع داخله

آن ممالک بی خبر بودند، در صورتی که ایران و روم بزرگترین دولت های آنروز

جهان بشمار می آمدند و مهمات و استحکامات و رجال عمده ای در دستگاهشان یافت

میشد و تعجب در این است که عربها در مدت کوتاه یعنی کمتر از بیست سال این

دو امپراتوری را در هم شکستند.

چه شد که این پیشرفت‌ها
برای اعراب بدست
آمد ؟

مشهورترین حجت اهل انتقاد آنست که علت اساسی
پیشرفت اعراب در ایران و روم برای آن بوده که این دو
کشور در اثر زود خوردن با یکدیگر (چنانکه در فصل سابق
گفتیم) ناتوان شده بودند بقسمی که با حمله و هجوم اعراب
از پادر آمدند. بعقیده ما موجب پیشرفت اعراب تنها اختلال اوضاع ایران و روم
نبود چه اگر چنان بود باید یکی از این دو دولت بر دیگری فایق آید و فرصت
ندهد که يك ملت كوچك ناتوانی از صحراهای خشك بر آنان بتازد و کارشان را بسازد.
آری اختلال امور داخلی ایران و روم یکی از علل پیشرفت اعراب بود ولی
پیشرفت آنان جهات عمده دیگری داشت که آن را بیان خواهیم کرد.

چه چیز اعراب را بر فتح ایران و روم دلیر ساخت ؟ این را همه میدانند
که اعراب چادر نشین صحرا گرد قرن‌ها با نظرا احترام و بیم بایران و روم نگاه میکردند
و از نام این دو امپراتوری بزرگ وحشت داشتند تا حدی که عظمت و قدرت ایران
و روم میان عربها ضرب المثل بود ، پس چگونه این گروه تنگدست با چند هزار تن
ژنده پوش باین دو کشور بزرگ هجوم آور شدند ؟
در صورتی که خوراك آنان مخلوطی از جو و ذرت و آلات جنگی آنان از
پیکانهای کوچکی تشکیل می یافت که بر سر نی فرو کرده بودند و شمشیرهای خود را
با کهنه و طناب بکمر میآویختند چه شد ، که چنین مردمی بچنان کار خطرناکی دست
زدند ؟ و چرا پیش از اسلام بآن کار مبادرت نکردند ؟ .

پاسخ این پرسش آنست که عربهای بعد از اسلام با عربهای پیش از اسلام تفاوت
زیادی داشتند .

عربهای پیش از اسلام دسته های پراکنده پریشان حالی بودند و بعد از اسلام
چنان باهم متحد شدند که همگی یکدل و یکزبان گشتند گرچه اتحاد اعراب تنها
برای اقدام بآن کار بزرگ کافی نبود .

عربها بهتر از هر چیز بمبادی دینی خویش ایمان داشتند آنها از ته دل
معتقد بودند که بفرمان خدا برای پیشرفت دین اسلام بجنگ می روند اگر کشته شوند

شهید خواهند بود و البته نعمت‌های آخرت از لذات دنیا بهتر و پایدار تر است. همین ایمان محکم و اعتقاد را سخ بود که عربها را برای وارد شدن بآن میدان پرخطر دلیر و بی باک ساخت و دیگر اینکه عربها در زمان پیغمبر (ص) مزه شیرین پیروزی را چشیدند و دنبال آن را گرفتند و این خود طبیعی است که اگر بازرگانی یکی دو بار سود برد همه سرمایه خویش را در آن راه بکار میبرد.

موضوع اتحاد مسلمانان نیز موضوعی است که از همه گفتارها و کردارهای آنان پدیدار می‌باشد و چنانکه گفته شد پیغمبر اسلام در آغاز کار مسلمانان را باهم متحد ساخت و در سال اول هجرت آنان را باهم برادر نمود.

خلفاء و بزرگان اسلام در تمام خطبه‌ها و بیانات خود مسلمانان را با اتحاد و وحدت دعوت کردند و بآنان یاد آور شده اند که چگونه پیش از ظهور اسلام بایکدیگر اختلاف داشتند و از آنرو پست و خوار بودند، بعلاوه دین اسلام دین توحید است و قرآن و احادیث نبوی همه از وحدت و توحید و اتحاد (یکی بودن و یکی شدن) حکایت دارد اجتماع مسلمانان روزی پنج مرتبه برای ادای نماز و پیروی آنها از يك پیشوا در يك محل (مسجد) نمونه‌ای از توجه و علاقه مندی صاحب شریعت اسلام با اتحاد مسلمین می‌باشد. علمای اجتماع بخوبی میدانند که در اثر همین تمرین و ممارست روزانه چه اتحاد بزرگی میان مسلمانان ایجاد میشد و چگونه حس اطاعت از پیشوا و پیروی از «امام» میان آنان تقویت میگشت.

بلاذری میگوید: پیش از آنکه ابوسفیان مسلمان شود روزی بمدینه آمد و مسلمانان را در حال نماز دید که پیغمبر (ص) اقتداء نموده و با او برکوع و سجود و قیام و قعود می پرداختند، ابوسفیان بعد از مشاهده آن منظره گفت:

« بخدا تا کنون مردمی را ندیدم که این قسم از رفتار پیشوای خود پیروی کنند. نه شاهنشاهان بزرگ ایران و نه امپراتوران روم هیچ کدام چنین پیروانی مطیع ندارند.»

این نیز مسلم است که عربها بیشتر برای آخرت و نه برای دنیا کوشش و فداکاری

داشتند و رفتار و گفتار آنان گواه این ادعا است. مثلاً همینکه رستم سپهسالار ایران بمغیره سردار عرب از روی طعنه میگوید که شما جان خود را سر این کار میگذارید و بمقصد نمیرسید مغیره با ایمان و اعتقاد کامل پاسخ میدهد که هر کس از ما کشته شود به بهشت میرود و کشتگان شما در آتش هستند و اگر یکنفر از ما باقی بماند بر شما چیره خواهد شد.

در جای دیگر موقعی که سردار رومی عباده بن صامت فرمانده لشکریان عرب را از فزونی سپاه روم میترساند عباده بوی میگوید:

«ای مرد بخودت و یارانت غره مشو، ما را از فزونی سپاهیان خود و کمی لشکریان ما بیم مده، بخدا سو گند نه فزونی سپاهیان شما و نه کمی لشکریان ما هیچکدام از پیشرفت این کار نخواهد کاست اگر هم آنچه را میگوئی درست باشد و ما کشته شویم بخدا سو گند برای ما چیزی بهتر از کشته شدن در راه خدا نیست.

اگر همه ما کشته شویم همه در پر تو پروردگار خویش در جهان دیگر خشنود

و شادمان خواهیم زیست.

ما کشته شدن در راه خدا را از جان و دل دوست داریم و اگر پیروز گردیم. در این جهان خوشبخت میشویم، و همه چیز شما از آن ما خواهد بود و اگر کشته شویم در آن جهان سعادت مند میباشیم. خدای بزرگ در کتاب خود ب ما میفرماید «چه بسا که يك گروه کمی باذن خدا بر جمع انبوهی فایق می آیند و خداوند با برد باران می باشد».

هر مردی از ما بامدادان و شامگاهان خدا را میخواند و از او میخواهد که شهادت روزی او بگرداند و او را زنده بسر زمین و خاندان و کسانش باز فرستد. ما کوچکترین توجهی به بازماندگان خود در وطن نداریم تمام نیرو و توجه ما رو به پیش است ما کسان و فرزندان خود را بخدا سپرده ایم با خاطری آسوده از سرزمین خویش بیرون آمده ایم اما آنچه در باره تنگدستی و ناداری ما گفتی آنهم اشتباه است چه ما خود را از همه مردم بی نیاز میدانیم، اگر سراسر جهان از آن ما باشد چیزی بیش از آنکه اکنون داریم نمیخواهیم...

اینگونه مطالب در اسلام فراوان است، مرد مسلمان اگر پدر و برادر خود را مشرك میدید با اومی جنگید و ایمان قطعی داشت که این کار نزد خدا پسندیده است این ایمان و عقیده در سایر ادیان نیز بوده است. مسیحیان هم اینگونه فداکاری ها داشته اند و بسیاری از آنان و پیروان ادیان دیگر جان و مال و همه چیز خود را روی عقاید دینی بخطر میانداختند.

عربها که میدانستند ممالك شام و عراق حاصلخیز و پر نعمت است پس از ظهور اسلام متوجه آن کشورها شدند بخصوص که سرزمین خودشان خشك و بی آب و علف بود روی همین نظر بسیاری از طوایف عرب که پیرو اسلام شده بودند برای بدست آوردن روزی و زندگی بهتر بجنگ میآمدند و تنها نظرشان غارت و غنیمت بود چنانکه در جنگ حنین و طایف این موضوع مسلم گشت.

در این دو جنگ غنیمت های فراوانی بدست مسلمانان افتاد و همینکه جنگ پایان یافت و اسیران رد و بدل شدند، بنابگفته ابن هشام پیغمبر (ص) سوار شد و مردم دنبال آن حضرت را گرفته داد میزدند ای پیغمبر خدا زود باش بهره ما را از شتر و گوسفند بده - آنقدر مردم فشار آوردند که پیغمبر (ص) کنار درختی متوقف شده ردای آنحضرت بدست مردم افتاد آنگاه فرمود:

«ای مردم ردای مرا بدهید اگر غنیمت های امروز باندازه درختان تهامه باشد همه را میان شما تقسیم میکنم، همه میدانید من ترسو و دروغگو و لئیم نیستم.»

آنچه که گفتیم عوامل و جهاتی بود که عرب را بر تسخیر ممالك چه عواملی در پیشرفت ایران و روم دلیر ساخت. حال باید دید چه عواملی در پیشرفت اسلام مؤثر بود؟ آنها مؤثر بود و برای پیروزی آنان زمینه را فراهم میساخت، و اینك جهات مزبور را بتفصیل مینگاریم:

۱ - اعراب سبکبار و چابك بودند - عربهای صحرا گرد بزرنگانی سخت و ساده خوی گرفته بودند از تشنگی و گرسنگی بیم نداشتند اگر بجنگ میرفتند سبکبار میرفتند نه خودشان نه شترشان بارسنگینی نداشتند، گاه میشد که خوراکی هم با خود نمی بردند و هرچه در راه می یافتند میخوردند.

شتر كمك زيادی به پیشرفت عرب میکرد، این چهار پای بردبار برای عرب سودمندتر از اسب و استررومیان و ایرانیان بود عرب سوار شتر میشد زیر سایه شتر استراحت میکرد از شیر آن مینوشید و بار خود را پشت شتر میگذاشت در صورتی که خود شتر جز خار خشك بیابان چیزی برای خوراك خود نمیخواست و روزها بدون آب سرمیبرد. برعکس ایرانیان و رومیان همینکه به میدان جنگ میآمدند بارهای سنگینی باخود میآوردند، این بارها را درارابه ها میگذازدند و ارابه ها را چارپا میکشید و چارپا (اسب و استر) آب و علیق میخواست.

خودما در سال ۱۸۸۴ اختلاف این دو نوع لشکر کشی را در موقع جنگ انگلیس و اعراب سودان دیدیم انگلیسها برای نجات ژنرال گردون پاشا بشهر خرطوم لشکر کشیدند (۱) و مهمات و خواربار و علیق خود و چارپایان خود را بر پشت چارپایان گذاردند. قند، چار، گوشت محتوی پخته ظرف های آب، شمع، چادر و سایه بان و بسیاری کالاهای و لوازم دیگر بارهای سنگینی بود که انگلیسها باخود بر میداشتند بقسمی که ۱۵۰۰ مرد چهار هزار شتر بان و عده ای خدمتگزار این بارها را میکشیدند و بالا و پائین میآوردند در صورتی که عرب سودانی انبانی از ذرت بوداده زیر بغل خود میگذاشت و بمیدان کارزار میآمد.

۲ - ایمان بقضاء و قدر. عربها معتقد بودند که انسان در موقع معین خواهد مرد اگر چه در بستر نرم غنوده باشد و اگر اجلش نرسیده باشد زیر شمشیر و پیکان زنده می ماند و این اعتقاد آنان را دلیر میساخت و در میدان جنگ پایدارمینمود.

۳ - عربها در تیر اندازی و اسب سواری زیر دست بودند. گذشته از اینکه عربها در تیر اندازی و اسب سواری ماهرتر از ایرانیان و رومیان بودند اسب عربی بمراتب رونده تر و راهوارتر از اسب دیگران بود عربها جنگ تن به تن (سواره) عادت

۱ - در سال ۱۲۹۸ هجری شخصی بنام احمد مهدی از اهالی سودان ادعای مهدویت کرد و جمعی را دور خود گرد آورده بخرطوم پایتخت سودان حمله آورد و ژنرال گردون حاکم انگلیس سودان را کشت انگلیسها کیچنر معروف را بجنگ مهدی فرستادند و پیش از آنکه کیچنر بمودان برسد احمد مهدی بمرض تیفوس در گذشت کیچنر با پیروان مهدی جنگیده آنها را مغلوب ساخت و بدن مهدی را از کور در آورده سرش را جدا کرد و بلند فرستاد عجب آنکه اکنون یکی از فرزندان مهدی حزبی در سودان تشکیل داده و از سیاست بریتانیا در آن کشور حمایت میکند.

داشتند و مطابق مرسوم آن زمان همینکه دوسپاه رو برو میشدند از هر سپاهی يك سوار به میدان میآمد و مبارزه دو بدو شروع میشد و سوار هر طرف که غالب میشد سپاهیان طرف دیگر از میدان میگریختند عربها در این نوع مبارزه غالباً فایز میآمدند و چه بسیار که يك تیر از ترکش يك تیر انداز بیرون میجست و فرمانده سپاه دیگر یارئیس قبیله دشمن را از پا میانداخت و با همین هنرنمایی تمام سپاهیان دشمن را از میدان میگریزاند.

ما در فصل اسلحه مفصلاً در این موضوع صحبت میداریم.

۴ - توجه کامل بانتخاب فرمانده سپاه - همینکه لشکریان حبشه بقصد خراب کردن کعبه بمکه روی آوردند عربها متوجه خطر گشته و از روی غریزه قوای درونی و استعداد ذاتی خود را بروز دادند همانطور که در دوره ناپلئون سرداران بزرگی میان فرانسویان پدید آمد همین قسم در آغاز اسلام رجال لشگری و کشوری زبردستی در عربها ظهور کرد عربها بانتخاب فرمانده سپاه خیلی اهمیت میدادند و تا کسی را از هر جهت شایسته آن مأموریت خطیر نمیدیدند بفرماندهی انتخاب نمیکردند و از آنروست که مردان باهوش و تدبیر و دلیری مانند خالد بن ولید - خالد بن سعید - و ابو عبیده جراح و سعد و قاص و یزید بن ابوسفیان و حمزه و علی بن ابی طالب (ع) بفرماندهی سپاه اسلام تعیین میشدند و باندك مطالعه در شرح حال این مردان بزرگ مراتب شجاعت و خردمندی و کاردانی آنان معلوم میگردد. مثل اینکه خداوند برای پیشرفت اسلام این مردان بزرگ در آن موقع از میان اعراب برگزید.

علاوه بر این سرداران بزرگ و عربها در آن موقع سیاستمداران و فرمانروایان پاكدامنی داشتند که در پیشرفت آنان عامل مؤثری بودند مثلاً عمرو عاص - معاویه - مغیره بن شعبه زیاد بن ابیه (۱) از سیاستمداران نامی و ابوبکر و عمر در تاریخ اسلام

۱ - زیاد بن ابیه یعنی زیاد پسر پدرش و علت نامیدن زیاد بآن عنوان این بود که سمیه مادر زیاد زن بدکاری بود و همینکه زیاد آبتن شده او را زائید چندین مرد از آن جمله ابو سفیان را پدر آن فرزند میخواند ولی هیچ يك از آنان زیر بار نمیرفتند لذا زیاد را پسر پدرش میخواندند اما در اواخر معاویه ب فکر افتاد که این تشك را از زیاد بردارد و از هوش و تدبیر او بنفع خود بهره مند گردد و از آنروز زیاد را پسر ابوسفیان و برادر خود خواند و نازمان عمر بن عبدالعزیز آل خود را از اولاد ابوسفیان میدانستند ولی این خلیفه نسبت دروغین آنها را از خاندان اموی رد کرد باید دانست که عبدالله والی کوفه و عامل مؤثر شهادت حضرت سیدالشهداء فرزندان زیاد میباشد. مترجم

از رجال کاردان و پاکدامن و با اراده و برجسته بشمار می آیند .

دلیری و هوشیاری و سیاستمداری و پاکدامنی این مردان بزرگ در ترقی و تعالی اسلام تأثیر زیاد داشت و چنانکه پیغمبر (ص) هنگام مسلمان شدن حمزه فرمود خدا یا اسلام را با مسلمان شده حمزه مؤید فرما و همینکه بعد از حمزه عمر مسلمان شد پیغمبر (ص) فرمود با اسلام عمر و حمزه اسلام نیرو گرفت و همانطور که فرنگیان بوجود کرامول - بيسمارك - گلاستون با ناپارت و مانند آنان می بالند و ترقی و عظمت خود را مرهون آنان میدانند اسلام هم در آغاز کار بوجود علی و ابوبکر و عمر و عاص و معاویه و خالد و امثال آنان سر بلند شد و از دلیری و سیاستمداری آنان استفاده برد ، اگر اسلام امروز هم چنان مردان پاکدامن فداکار با تدبیر دلیری پیدا میکرد البته عظمت خود را بدست میآورد .

باری در زمان خلفای اموی و عباسی نیز مردان بزرگی میان مسلمانان پدید آمده

و موجب ترقی و تعالی اسلام شدند .

۵ - بردباری و پایداری . عربها در جنگ پایداری و بردبار بودند و همین صبر و پایداری پیروزی را برای آنان آسان میساخت ، مثلاً هنگامی که مسلمانان در جنگ موته شکست خوردند و برتری سپاهیان روم را دیدند و دانستند که جنگ با سپاهیان روم غیر از جنگ با قبایل بیابان گرد میباشد ، بردباری و پایداری را پیشه خود ساختند و عربها نمیتوانستند بردبار باشند چه که با خوراك ساده و پوشاك كم قناعت میکردند و اگر در میدان جنگ توشه آنان تمام میشد شترهای خود را میکشیدند و میخوردند و یا مشتی گندم بدست آورده سد جوع میکردند .

عربها همینکه برای فتح شام و عراق از عربستان بیرون آمدند قصد جنگ و گریز داشتند و این رویه را تا پایان فتوحات خود ادامه دادند ، باینقسم که ابتداء عدهای را برای بازدید و تحقیق اوضاع و احوال بخارج شهرها میفرستادند سپس دسته دیگر را مأمور غارت میکردند و همینکه طرف را ناتوان می ساختند بحمله میپرداختند مثلاً موسی بن نصیر در سال ۹۲ هجری طارق را برای چپاول و یغما بکرانه های اسپانیا فرستاد و طارق ابتداء مشغول چپاول و یغما شد و سرانجام وارد اسپانیا شده آنجا را مسخر

کرد و همینکه موسی این خبر را شنید از پیشرفت طارق تعجب کرده بر اورشك برد و طارق را فرا خواند که این پیروزی بنام او نباشد (۱) و پیش از این هم مسلمانان در افریقا و سایر نقاط بهمین رویه پیش میرفتند.

۶ - برتری دادن عرب . اسلام نهضتی بود که از میان اعراب پدید آمد و عرب و مسلمان دو کلمه مترادف شدند و کمتر کسی میان عرب و مسلمان فرق میگذاشت عربها زودتر از سایر مردم مسلمان شدند ، چون اسلام مزایا و افتخاراتی بآنان داده بود و این خود یکی از عوامل مؤثر بود که عربها را برای ترقی و توسعه اسلام آماده هر نوع فداکاری میساخت بخصوص موقعیکه عمر تمام مردمان غیر مسلمان را از شبه جزیره عربستان اخراج کرد عربها حس استقلال در خود دیدند و اسلام را از آن خویش دانستند اتفاقاً تا امروز نیز غیر مسلمان در شبه جزیره عربستان یافت نمیشود (۲) سپاهیان اسلام (و یا بهتر میگوئیم لشکریان اعراب) بسا کمک همزبانان و هم نژادان خویش بر شام و عراق تاختند و آن نواحی را بیاد قتل و غارت گرفتند طایفه غسان که در حدود شام (بصری - حوران) از طرف رومیان فرمانروایی داشتند گرچه مسیحی بودند ولی نژاد و زبانشان عرب بود . همین قسم قبیله منذر که تحت نظر شاهنشاهان ایران در نواحی عراق حکومت میکردند با وجود مسیحی بودن بعربهای مسلمان عربستان بیشتر بستگی داشتند زیرا از نژاد همان عربها بودند و زبانشان باهم تفاوت نداشت این طوایف عرب قلباً از رومیان و ایرانیان متنفر بودند و از روی ناچاری اطاعت آنها را میکردند.

خسرو پرویز پادشاه ایران در واسط سلطنت خود نعمان بن منذر را لقب بابوقا بوس

۱ - طارق بن زیاد سردار نامی اسلام در سال ۹۲ هجری تنگه واقع میان افریقا و اسپانیا را کشت و از آنسوی آن تنگه بنام وی جبل طارق خوانده میشود و فرنگیان آنرا **Cibraltar** میگویند

اکنون جبل طارق دارای ۲۰ هزار جمعیت است و سه هزار سرباز و ششصد ناوی انگلیس در آن اقامت دارند انگلیسها در سال ۱۷۱۳ جبل طارق را تصرف کرده اند و هنوز در دست آنهاست ارتفاع صخره جبل طارق از ساحل افریقائی به ۱۳۹۶ پا میرسد مترجم

۲ - برخلاف گفته جرجی زیدان اکنون عده زیادی امریکائیان مسیحی و همکاران یهودی آنها در مؤسسات شرکت نفت (آرامکو) در شبه جزیره عربستان اقامت دارند . مترجم

رئیس قبیله منذر را کشت و عربهای منذر از این پیش آمد خشمگین شده با ایرانیان جنگیدند و آنها را در محلی موسوم به (ذوقار) شکست دادند و اتفاقاً در همان موقع مسلمانان مدینه بر کفار قریش در واقعه بدر غلبه کردند و بهر حال عربهای مقیم عراق از ایرانیان کینه داشتند و همینکه خالد بن ولید سردار نامی اسلام به آن حدود آمد و بآنان پیشنهاد جنگ و جزیه نمود عربهای منذر بروی هم نژادان خود تیغ نکشیدند و پرداخت جزیه راضی شدند همین قسم اعراب مسیحی که میان شام و عراق میزیستند با عربهای مسلمان هم پیمان شده پرداخت جزیه تن دادند که از آن جمله طایفه کنده و طایفه ایاد مقیم عین التمر و ضدوداء و طایفه بنی کلب (قراقر) بودند. همین قسم عربهای یمن از ایرانیان خوششان نمی آمد، چون سپاهیان ایران یمن را گرفته مستعمره خود ساخته بودند و سپس از یمن دور شده فقط در بحرین ماندند یکی از قبایل دیگر عرب که در بلاد جزیره (اراضی واقع میان شام و عراق) اقامت داشتند، طایفه ربیع بودند که آنها نیز پنهانی با عربهای مسلمان سازش کرده بر ضد ایرانیان دست بکار شدند.

بعضی از این اعراب برای آنکه جزیه نپردازند با مسلمانان همدست میگشتند و عربهای مسلمان هم از روی سیاست و حسن تدبیر پیشنهاد آنان را می پذیرفتند چنانکه حبیب بن مسلمة فهری با طوایف مقیم کوهستان (لکام) همین قسم رفتار کرد و مقررداشت از آنان جزیه نستانند و در عوض اعراب مزبور با مسلمانان هم پیمان و همدست باشند و برای آنان خبر بیاورند و نه تنها اهالی لکام مشمول این پیمان میشدند بلکه هر بازرگان و یا مزدور و یا دهاتی از قبیله انباط و غیره که وارد نواحی لکام میشد از این دوستی مسلمانان بهره مند میگشت و این دسته اخیر را (روادیف) میگفتند چنانکه خود اهالی لکام به جراحمه یا مرده مشهور بودند.

۷- خط بازگشت. عربها در تمام میدانهای جنگ خط بازگشت را از دست

نمیدادند یعنی برای خود راه گریز میگذازدند. باینقسم که بیابان پشت سر آنها و پناه گاه آنها بود و هیچگاه از آن حدود یعنی از خط صحرا تجاوز نمیکردند و همینکه از ایرانیان یا رومیان شکست میخوردند بصرای خود پناه میآوردند و رومیان و ایرانیان

هم نمی توانستند آنها را دنبال کنند و یا اینکه به تعقیب آنها اهمیت نمیدادند ولی عرب ها از این عقب نشینی نوحید نمی شدند و دوباره از پناهگاه بیرون جسته بقتل و غارت میپرداختند و آنقدر جنگ و گریز را ادامه میدادند تا او را خسته کنند همانطور که در جنگ بوئر جنگجویان غیر منظم افریقائی و غیره سپاهیان منظم انگلیسی را با جنگ و گریز مغلوب میساختند و گاه و بیگاه از کوهستانها بیرون آمده بر انگلیس ها می تاختند و مجدد بکوه پناه میبردند و از دستبرد انگلیس ها محفوظ میماندند (۱).

سرداران مسلمان باین موضوع توجه کامل داشتند و یکدیگر را به پیروی از این رویه تشویق مینمودند چنانکه ثنی بن حارث شیبانی از سرداران نامی عرب هنگام جنگ مسلمانان و ایرانیان در عراق بسپاهیان اسلام چنین دستور داد :

« با ایرانیان در نزدیکترین سرحد ایران و عرب بجنگید و زنهار زنهار که در درون خانه آنها وارد کارزار شوید بکوشید که میدان جنگ در نزدیکترین نقطه سرحدی باشد چه اگر پیروز شدید آنچه که گرفته اید پشت سر شما و از آن شما خواهد شد و اگر شکست خوردید با سانی بخانه خود باز میگردید و راه آمد و شد خود را بخوبی میدانید و جنگ و گریز خود را ادامه میدهید تا خداوند فرصت مناسبی بدهد و حمله خود را تجدید کنید ».

عمر نیز در تأیید این نظر پیوسته دستور میداد که سپاهیان اسلام از دریانگذرند و خط بازگشت را تا شهر مدینه که مرکز خلافت است محفوظ بدارند و همینکه سعد و عمرو عاص مصر و عراق را گشوده در اسکندریه و تیسفون (مداین) مقیم شدند عمر این وضع را برخلاف سنت باستانی عرب دید چون برخلاف مرسوم میان آنان و مدینه رود دجله و رود نیل فاصله بود لذا عمر بهر دو سردار خود چنین نوشت :

« جائی نباشید که میان من و شما آب باشد در محلی اقامت کنید که هر گاه

۱ - در سال ۱۸۹۹ عده ای از هلندیها (بوئر ها) که در جنوب افریقا (ترانسوال) دو جمهوری مستقل تشکیل داده بودند با کمک افریقائی ها بر ضد انگلیسها برخاستند و تا ۱۹۰۲ با آنها جنگ کردند سرانجام انگلیس ها آنها را شکست دادند ولی اکنون مجدد افریقائی جنوبی بر ضد انگلیس قیام کرده و موفق شده است. مترجم

خواستم بتوانم سوار شتر خود بشوم و نزد شما بیایم. « عمرو عاص و سعد که این نامه را دریافتند از اسکندریه و مداین در آمده در صحرای فسطاط و کوفه چادر زدند و آنجا را اردوگاه ساختند و بعداً این دو محل هردو شهر شد.

جنگ یرموک. یرموک، نام محلی است در نزدیکی بصری (شام) که از کنار آن رودی میگذرد و بدریاچه طبریّه میریزد، نام یونانی این محل هیروماکس Hieromix بوده و عربها آنرا معرب کرده یرموک نامیدند. جنگ هولناک یرموک، از مهمترین کارزارهای اسلام است، چه پس از آن جنگ خطرناک، مسلمانان بنشاط آمده فتوحات خود را در شام دنبال کردند و رومیان از این شکست، نومید و دل سرد گشته عقب نشستند.

حال اگر در جریان این پیروزی اعراب، دقیق شویم خواهیم دید که خردمندی و تدبیر عمر و عاص و دلیری خالد بن ولید عامل مؤثر در شکست رومیان بوده است. مثلاً موقعیکه رومیان از هجوم و حمله متوالی اعراب بمرزشام آگاه شدند، در صدد برآمدند نیروی مهمی تهیه کرده بیکبار کار عربها را بسازند، و باین منظور سپاهیان بسیاری در حدود شام متمرکز نمودند در صورتی که در آن موقع سپاهیان اسلام در اطراف شام و عراق پراکنده شده بودند و همینکه وضع را چنین دیدند، سران سپاه اسلام بمشورت و مکاتبه مشغول شدند، عمرو عاص که سردار خردمندی بود چنین اظهار کرد:

« در این موقع ما باید همه در یک محل متمرکز شویم چه اگر همه جمع شدیم بواسطه کمی عده مغلوب نمیشویم، ولی هرگاه جدا بکنجیم دشمن که شمارش افزون است بردسته های کوچک ما پیروز میگردد.»

سپس بابو بکر نامه ای نوشته مشورت کردند اتفاقاً ابوبکر هم مانند عمرو عاص

نظر داد.

از آن رو سپاهیان که در حدود شام و عراق پراکنده بودند در محل موسوم

به یرموک جمع شدند.

ابن اثیر میگوید: رومیان ۲۴ هزار و مسلمانان پنجاه هزار میشدند. خالد بن ولید، فرمانده کل قوای اسلام، برای سپاهیان اسلام خطبه خواند و آنان را به ثبات

وفدا کاری تشویق کرد و لشکریان را بچند دسته تقسیم کرده و برای هر قسمت فرماندهی معین نمود و از قرار معلوم، این رویه اخیر را خالد بن ولید از جنگجویان رومی آموخته بود، چه که تا آن هنگام عربها از تقسیم بندی سپاهیان خبر نداشتند.

خالد دانسته بود که مسلمانان از کمی عده خود و فزونی شماره دشمن بیمناک میباشند و حتی از زبان آنان این را میشنید لذا سپاهیان را دلداری داده گفت: هر لشکری که پیروز گردد طبعاً شماره اش افزون میگردد و برعکس، سپاهیانیکه شکست بخورند ناچیز خواهند شد. سرداران اسلام در وسط کارزار، خبر مرگ ابوبکر را شنیدند ولی آن را فاش نکرده با خردمندی و دلیری بیسابقه جنگیدند حتی زنهای مسلمان با چوب بمیدان آمدند و با مردان رومی جنگ کردند و در نتیجه سپاه بزرگ روم را درهم شکستند و همین پیروزی یرموک سبب شد که رومیان از میدان گریختند و سراسر شامات بتصرف مسلمین درآمد. همانطور که جنگ قادسیه کار ایرانیان را ساخت و در اثر بردباری و دلیری عربها شاهنشاهی ایران درهم شکست.

۸- نفاق و اختلاف داخلی مردم ایران و روم. اوضاع اجتماعی روم و ایران

در موقع حمله اعراب به منتهی درجه فساد و انحطاط رسیده بود و گذشته از کشمکش های مذهبی و سیاسی که میان خود ایرانیان و رومیان شدت داشت، مردم ممالک مستعمره نیز از جور و تعدی مأمورین استعماری بستوه آمده بودند و طبعاً هر ملتی که بر ضد ایران و روم قیام میکرد مورد تمایل ملل مستعمره در می آمد. مثلاً قبطی های مصر یعنی اهالی بومی آن کشور از مدتی پیش تحت استیلای ایرانیان و رومیان در آمده بودند و با سارت و انتقال از یک نوع استعمار بنوع دیگر خو گرفته بودند و برای رهایی از جور و ظلم و استعمار بهر وسیله ای متوسل میشدند. همین قسم مردم شام که مخلوطی از نژاد آرامی و سریانی و نبطی و یهود بودند و مانند همسایگان مصری خویش، امیدی باستقلال نداشتند و میان حکومت های رومی یا عربی یا ایرانی از حیث ماهیت فرقی نمیدانستند و آنچه را که میخواستند رهایی از ستم و تعدی حکمرانان خویش بود. و شاید در این میان عربها را بر دیگران ترجیح میدادند، چون خون و زبان شان بآن ملت نزدیکتر بود.

بعلاوه این طبیعی انسان است که از آینده مجهول بیش از وضع معلوم امید دارد و از دور نمای ندیده بیش از منظره نزدیک دل خوش میدارد بخصوص که میان حال و آینده مانند روم و عرب، تفاوت محسوسی هم احساس بکند. در آن ایام حکومت و جامعه رومی بی اندازه فاسد شده بود، برعکس جامعه عرب که بواسطه پیدایش اسلام، روبه ترقی و تعالی میرفت، رومیهاستمگری و تعدی پیشه داشتند، و عربها داد گستری و برابری ترویج میکردند. اختلافات مذهبی شدید، که میان رومیان و مصریان و شامیان وجود داشت، بیشتر مزید بر علت شده بود بقسمی که مردمان مستعمره روم، برای اطاعت از هر دولتی غیر از دولت روم کوشش داشتند.

۹- یهود - رومیها اگر در هر چیز اختلاف نظر داشتند در یک موضوع باهم متحد بودند و آن آزار یهودیان بود و این آزار و شکنجه باندازه ای یهودیان را بجان آورده بود که با وجود علاقه شدید بپول و ثروت حاضر میشدند، همه نوع کمک مالی با مسلمانان بکنند و بدست آنان از رومیان انتقام بکشند و علاوه بر کمک مالی هر کمکی که ممکن باشد برای کوبیدن رومیان انجام دهند. مثلاً سپاهیان اسلام، هفت سال تمام، شهر قیساریه را محاصره کردند و از تصرف آن عاجز ماندند. زیرا هر شب، صد هزار سپاهی، برج و باروی آن شهر را نگهبانی میکرد. معاویه سردار سپاهیان اسلام از یهودیان کمک خواست و یکی از یهودیان بنام یوسف از راه آب مسلمانها را بداخل شهر هدایت کرد و درازای این راهنمایی برای خود و کسان خود امان گرفت و در واقع فتح قیساریه پس از هفت سال محاصره، بکمک آن مرد یهودی صورت گرفت. و همین قسم ابو عبیده، سردار دیگر اسلام با اهالی سامره که همگی یهودی بودند، پیمان دوستی منعقد کرد و آنان را از پرداخت جزیه معاف داشت مشروط بر اینکه راهنما و کمک مسلمانان باشند و برای آنان خبر بیاورند.

خلاصه اینکه در نتیجه بیدادگری رومیان نسبت به یهود، قوم یهود برای کینه جوئی

از رومیان بمسلمانان کمک مؤثر میکردند.

۱۰- داد گستری و پرهیزگاری و خوش رفتاری مسلمانان. چه کسی میتواند منکر تأثیر این صفات پسندیده باشد و چه کسی میتواند منکر شود که بزرگان اسلام در آغاز

کاردارای این صفات نبودند. رعایای ایران و روم که تحت استیلای مسلمانان در میآمدند، ازدوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هر گاه که سپاهیان اسلام برای کشور گشائی از پایتخت خود (مدینه) بیرون میآمدند، توشه راهشان پند و اندرز بزرگان در باره خوش رفتاری با زیر دستان بود و اینک برای نمونه بخشی از پیام ابوبکر را مینگاریم که هنگام بیرون آمدن اسامه از مدینه برای گرفتن شامات بوی گفته بود :

«ای اسامه تو و سپاهیانت نباید مردم را فریب بدهید. نباید نادرستی کنید، نباید بیدادگر و ستمگر باشید، کشته ها را گوش و بینی نبرید. پیر مردان و زنان و کودکان را نکشید، درخت خرما را ریشه کن نکنید، نسوزانید، درخت باردار را نکنید، گاو و گوسفند و شتر را جز برای خدا سر نبرید، در میان راه بمردمانی بر میخورید، که از این جهان دست کشیده، گوشه گرفته اند و به پرستش خدا، روز میگذرانند. زنهار زنهار آنها را میازارید و بگذارید بگوشه نشینی خود باشند.»

برابری در مقابل اجرای احکام، از اصول مسلم صدر اسلام بود که با هر کس، از هر طبقه بطور مساوات رفتار میشد. از آن جمله : داستان جبلة بن ایهم پادشاه غسان است، که بهترین برهان درباره مساوات اسلام میباشد. این پادشاه در زمان عمر مسلمان شد و با خدم و حشم خویش بمدینه آمد، اهل مدینه برای تماشای موكب جبلة، از شهر بیرون آمدند، جبلة تاج مرصعی بر سر داشت و سوارانی گرد وی بودند که گردن اسب هایشان، طوق زرین بود و دم آنها را بهم بافته گره زده بودند.

جبلة با این جاه و جلال برای ادای حج بمکه رفت و در موقع طواف، مردی از قبيلة فزازی ردای او را لگد کرد. پادشاه از این رفتار رنجیده چنان به بینی فزازی مشت کوبید، که بینی او در هم شکست. مرد فزازی نزد عمر شکوه آورد، عمر پادشاه را احضار کرد و بدون اینکه حشمت و جلال او را در نظر بگیرد، از وی بازخواست نمود جبلة گفت، آری چون عمداً ردای مرا لگد کرد بینی اش را خرد کردم و اگر جائی جز کعبه بود او را میکشتم. عمر سری تکان داده گفت :

«بسیار خوب خودت اقرار داری که بینی اش را شکستی اکنون دو راه هست یا

اورا راضی می‌کنی و یا دستور میدهم بیاید و بینیت را بشکند.»
 جبلة از این گفتار عمر پریشان گشته گفت: ای امیر مؤمنان چگونه چنین
 میشود. من پادشاه هستم و او مردی بازاری است عمر پاسخ داد: که تو و او در اسلام
 برابر هستید و اگر امتیازی میان تو و او باشد امتیاز پرهیز کاری و سلامت نفس است.
 جبلة که میدانست سخن عمر تغییر نمی‌پذیرد و مساوات اسلام قابل تخلف نیست،
 از مدینه به قسطنطنیه گریخت و بممالک اسلامی برگشت.

همین قسم هنگامی که پسر عمرو عاص والی مصر مردی قبطی (از بومیان مصر)
 را کتک زد و مردك نزد عمر آمده، دادخواست، عمر دستور داد: عمرو عاص و پسرش
 را حاضر کردند و همینکه قضیه ثابت شد، عمر تازیانه را بدست مرد کتک خورده داد
 و گفت: انتقام بگیر. مرد خواست عمرو عاص را بزند ولی عمرو عاص باو یاد آورد
 که پسرش او را زده و خودش بی‌تقصیر است.

گفتار عمر در این مورد خطاب به عمرو عاص دلیل محکمی در رعایت آزادی و
 برابری میان مسلمانان میباشد. عمر رو به عمرو عاص کرده و پس از ملامت گفت:
 «ای عمرو عاص از چه وقت مردم را بنده خودتان قرار داده‌اید؟ مگر نمیدانید
 اینها آزاد بدنیا آمده‌اند» شکی نیست که این داد گستری و پرهیز کاری، عامل مؤثری
 در تسریع فتوحات اسلامی بوده است. چه که مردم شام و عراق، بیش از هر چیز
 از یزداد و جور عمال رومی و ایرانی رنج میبردند و همینکه عدالت و مساوات اسلام را
 دیدند بكمك مسلمانان شتافتند.

۱۱ - مردم را بحال خود می‌گذاشتند. عربها همینکه کشوری را می‌گشودند،
 متعرض دین و معاملات و عادات و رسوم آنها نمیشدند و آنها را بحال خود می‌گذاشتند
 و همینکه عمرو عاص مصر را گشود کار قبطی‌ها را بخود آنان واگذار کرد. بقسمی که قضاة
 قبطی، میان قبطی‌ها مانند گذشته حکومت میکردند، رفتار عربها در بیشتر ممالکی
 که گشودند بهمین طرز بوده است.

در واقع سپاهیان اسلام، کشوری را که فتح میکردند فقط آنجا را تحت نظر
 گرفته و برای حفظ و حمایت مردم آنجا مالیاتی بنام «جزیه» می‌گرفتند و کاری بکارهای

داخلی آن مردم نداشتند، اتفاقاً رومی‌ها و ایرانی‌ها پرداخت این نوع مالیات عادت داشتند باین معنی که عربهای غسان مقیم شام از رومیان و عربهای عراق از ایرانیان اعانه می‌گرفتند تا آنها را برضد یکدیگر، کمک کنند و هم اکنون نیز دولتهای بزرگ این نوع اعانه‌ها یا مالیاتها بقبایل و طوایف مجاور می‌پردازند، چنانکه دولت عثمانی نیز بنام (خوه) اعاناتی بطوایف مجاور می‌دهد.

عربها علاوه بر دریافت جزیه بموجب نص قرآن مجید، اطاعت و تسلیم محض از آنها می‌خواستند، زیرا قرآن می‌فرماید:

حتى يودوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۱) - تا اینکه بدست خود جزیه بپردازند و فرمانبردار شما باشند.

و در مقابل این توهین، اعراب متعهد میشدند که جان و مال اهل جزیه را حفظ کنند و آنها را در امور دینی و اجتماعی خویش آزاد بگذارند و منظور از این تشویق آن بود که مردم با میل و رغبت و بدون واهمه از زیر سلطه روم و ایران بیرون بیایند.

این موضوع، از اظهارات عباده بن صامت آشکار است. وی هنگامی که مقوقس فرمانروای مصر و سایر قبطی‌ها را باسلام می‌خواند، با آنان چنین می‌گفت: اگر نمی‌خواهید مسلمان شوید میتوانید بما «جزیه» بدهید و فرمانبردار ما باشید و تا ما باشیم و شما باشید همه ساله رفتاری با شما خواهیم کرد که هم ما و هم شما خشنود بمانیم. ما با شما هم پیمان میشویم، جان و دارائی و زمین و خانه شما را نگاهبان میشویم، هر کس باشما کارزار و ستیزه کند با آنان کارزار و ستیزه جوئی میکنیم...

نامه خالد بن ولید باین نسطونا در عراق نیز دارای همین مطالب بوده است و پیمانهای بسیاری میان مسلمانان و اهل ذمه بسته شده که همگی از همین روش حکایت دارد.

مثلاً هنگامی که مسلمانان برای کارزار یرموک گرد آمدند آنچه بنام جزیه از

۱ - متن آیه مبارکه چنین است حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سوره توبه آیه سیام. و ظاهر آن مؤلف در نقل آن اشتباه کرده است. مترجم

مردم حمص (شام) گرفته بودند بآنان بازپس داده گفتند: آنچه داده‌اید بستانید و ما را از هم پیمانی خود آزاد سازید.

مردم حمص در پاسخ گفتند:

«هرگز از شما جدا نمیشویم، دادگستری و پرهیزکاری فرمانروایان شما بهتر از بیداد رومیان است ما باشما میمانیم و بهمراهی فرماندار شما با ارتش هرقل میجنگیم...»

مسلمانان در پاره‌ای جاها پناهندگان خود را از پرداخت جزیه معاف میداشتند و از آنان میخواستند که در برابر این بخشودگی بآنان در کارزار یاری کنند و بیشتر این رفتار با عربهای مسیحی اجراء میشد، گرچه با مردم غیر عرب مانند جراحمه نیز این نوع رفتار میشد. چنانکه شرح آن گفته شد.

با اینوصف، حکومت اسلامی برای مردم بارسنگینی نبود بلکه در بیشتر موارد مردم حکومت اسلامی را بر حکومت‌های دیگر ترجیح میدادند و جزیه‌ای که مسلمانان میگرفتند، خیلی کمتر از مالیاتهای سنگینی بود که رومیان و ایرانیان از مردم دریافت میداشتند.

خلاصه کلام آنکه: دین و ایمان و اطمینان به پیروزی موجب پیشرفت و دلیری اعراب در جنگها و فتوحات بود بعلاوه عربها اسب سواری و تیراندازی نیک میدانستند، نیرومند و چابک بودند، زندگی ساده بیابان گردی آنها را بانشاط میساخت. در جنگ و گریز مهارت داشتند.

سران لشگری و کشوری آنها خردمند. دلاور و بااراده بودند. با مردم باعدالت و مساوات رفتار میکردند. پرهیزکاری را برتر از هر چیز میدانستند. و بعلاوه، اوضاع داخلی و اجتماعی روم و ایران فاسد و درهم و برهم بود.

این موجبات سبب شد که در مدتی کمتر از بیست سال، در زمان عمر، شام و فلسطین و مصر و عراق و ایران را گشودند و در زمان عثمان و پس از آن فتوحات خود را ادامه دادند.

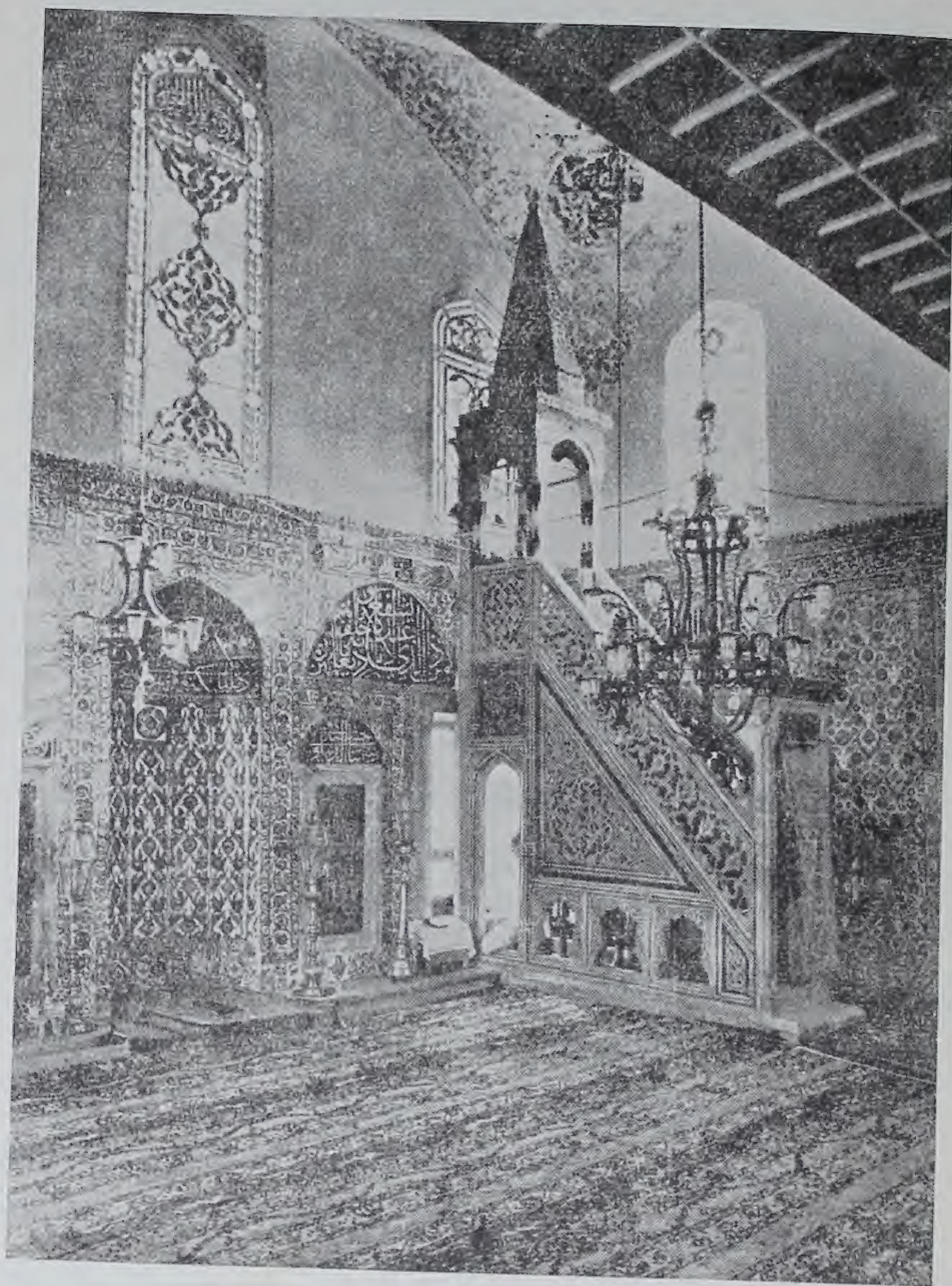
باز گشت بخلفای راشدین

فتنه و آشوب در زمان خلافت عثمان ، آشوبی برپا شد که در سال ۳۵ هجری منتهی بقتل عثمان گردید و مجرای تاریخ اسلام تغییر کرد. مختصر تفصیل آنکه در سال ۲۳ هجرت ابولؤلؤ عمر را کاردزد و همینکه عمر مرگ خود را نزدیک دید، چند نفر از یاران پیغمبر (ص) (علی- عثمان- طلحه- زبیر و غیره) را خواسته گفت بروید در خانه عایشه زوجه پیغمبر (ص) بنشینید و مشورت کنید و یکی را از میان خودتان پس از من بخلافت برگزینید. عمر در گذشت و عثمان که مسن ترین آن اشخاص بود به خلافت رسید.

بنی امیه ، چنانکه میدانیم از حیث نیرو و شماره برترین تیره های قریش بشمار می آمدند ولی بیشترشان پس از فتح مکه مسلمان شدند و ابوسفیان (پیشوای) آنان همان موقع اسلام آورد و از آن رو در هیچ يك از غزوه ها (جنگهایی که با حضور پیغمبر (ص) می شد) که اساس اسلام بر آن استوار شد همکاری نداشتند. همینکه ابوبکر خلیفه شد منصبی بآنها نداد و شاید برای آن بود که باین مردم تازه مسلمان اطمینان نداشت. بنی امیه از ابوبکر میخواستند که شغل و مقامی بآنان واگذارد، ابوبکر بآنان پاسخ میداد بروید و در میدان کارزار برادران خود را یاری کنید و آنها را برای جنگ با مرتدان روانه کرد و عمر هم آنها را بجنگ رومیان فرستاد (۱) بنی امیه از این جریان خشنود نبودند، زیرا خودشان را از حیث جاه و مقام و شمارش برتر از بنی هاشم میدانستند

۱ - مؤلف میگوید عمر و ابوبکر به بنی امیه مقام و شغل ندادند و آنها را بجنگ رومیان فرستادند در صورتیکه یزید بن ابی سفیان و معاویه بن ابی سفیان (برادر یزید بن ابی سفیان) از طرف ابوبکر و عمر و ابی شام شدند و چه بسا که اگر آنها را ابی شام نمیکردند معاویه بخيال خلافت بر نمی آمد و خلافت دموکراتیک اسلامی بحکومت دیکتاتوری بنی امیه تبدیل نمیشد. مترجم

و چنانکه گفته شد سرداری جنگ در زمان جاهلیت با آنان بود و پس از مرگ ابوطالب

ت - استانبول : مسجد رستم پاشا

نفوذ بنی امیه در قریش افزایش یافت.

خلاصه اینکه میان امویان و هاشمیان، رقابت سختی بود که از دوران جاهلیت سرچشمه میگرفت همینکه عثمان خلیفه شد امویان نیرو یافتند و عثمان با اینکه مرد نیکی بود تحت تأثیر کسان خود میرفت و آنان را بر دیگران برتری میداد و فرمانروائی ممالک اسلامی و منصب های عالی دولتی را بآنها واگذار میکرد. این پیش آمد بریاران پیغمبر (ص) گران می آمد و علاوه بر این جریانات اتفاقات دیگری هم رخ داد که شرح آن مفصل است و خلاصه اینکه: مردم از اطراف (اهل مصر و اهل کوفه و اهل بصره) بمدینه آمدند و از عثمان خواستند که بر کنار برود، عثمان پذیرفت و شورشیان عثمان را در موقعی که قرآن میخواند او را کشتند و جامه اش بخونش آغشته شد. گرچه این اقدام موجب هتک حرمت مقام خلافت است ولی در عین حال ثابت میکند که عربها مردمان آزادی خواه، بلند همت و دارای شخصیت میباشند.

بهر حال، پس از قتل عثمان در باره جانشین او اختلاف پدید آمد. مصریان علی، مردم بصره طلحه و مردم کوفه زبیر را میخواستند، و در واقع این سه نفر بیش از دیگران طالب مقام خلافت بودند و در هر صورت بیشتر مسلمانان شام از بنی امیه بودند و خلافت را برای عثمان و یابیکی دیگر از بنی امیه تقاضا داشتند و اما مردم مدینه که از زمان هجرت طرفدار خاندان رسالت بودند از علی بن ابیطالب طرفداری میکردند. قبیله ربیع و مردم یمن و غیره نیز در هواخواهی علی (ع) با مردم مدینه پیوستند.

گرچه هواداران علی (ع) بیش از دیگران بودند ولی از طوایف و قبایل مختلف تشکیل می یافتند و بیشترشان هم از اهل مدینه بودند و چنانکه میدانیم میان مردم مکه و مدینه رقابت و کینه توزی دیرین بود چه که پس از هجرت. مردم مدینه با پیغمبر (ص) یاری کردند و با کمک آنان مکه فتح شد و مدینه، مرکز و پایتخت اسلام گردید و بازرگانی و نفوذ و قدرت در مدینه استوار گشت و شهر مکه از هر حیث عقب افتاد و همینکه اهل مدینه با علی (ع) بیعت کردند، طلحه و زبیر نیز خواه ناخواه بیعت کردند، اما بزودی از مدینه بمکه رفته، از اهل مکه یاری جستند و مردم مکه برای کینه جوئی از مردم

مدینه طلحه و زبیر را کمک کردند. طلحه و زبیر سپس بعراق شتافتند تا از عراقیان کمک بگیرند، علی (ع) سپاهیانی گرد آورده، بدنبال آنان رفت و در نزدیکی بصره جنگ مشهور به جمل واقع شده طلحه و زبیر کشته شدند و خلافت برای علی (ع) هموار گشت (۱) علی (ع) پایتخت را از مدینه بکوفه انتقال داد و این کار، بزیان علی (ع) تمام شد چون از دوستان صمیمی خود (مردم مدینه) بازماند و بعراقیان (بنی وفا) اعتماد کرد.

پس از این وقایع علی (ع) گمان کرد، مدعیان خود را از میان برده و کاررو بر راه است، غافل از اینکه مرد جاه طلب نیرومندی یعنی معاویه در شام نشسته و برای خود خلافت میخواست (۲) این را میدانیم که ابوسفیان و پسرش تا از شکست قطعی کفار قریش نومید نشدند اسلام نیاوردند معاویه هم برای دنیا و جاه و جلال دنبال خلافت افتاده بود و عده زیادی از مردم نیرومند دنیا طلب (طایفه بنی امیه) در شام از معاویه حمایت میکردند تا خلافت را در خاندان بنی امیه مستقر سازند. بعلاوه بر نفوذ و قدرت بنی هاشم که صاحب مقام نبوت بودند، همینکه پیغمبر اسلام با بنی هاشم بمدینه آمد مکه بدست بنی امیه افتاد و باتمام قوا در جنگ بدر و سایر جنگها به پیشوایی ابوسفیان برضد بنی هاشم (خاندان نبوت) جنگیدند. در زمان ابوبکر بنی امیه مأمور میدان کارزار شدند و یزید بن ابی سفیان بفرمانروایی شام منصوب شد و پس از مرگ یزید، برادرش معاویه جای او را گرفت و عمر و عثمان او را بر آن منصب مستقر داشتند و بدین ترتیب ریاست و خلافت بخاندان بنی امیه (عثمان و معاویه از بنی امیه) منتقل گشت و مانند روزهای پیش از اسلام سرپرست قریش بنی امیه شد و بنی هاشم با امر نبوت و آخرت

۱ - این جنگ را از آنرو جنگ جمل (شتر) میگویند که عایشه زوجه پیغمبر (ص) برای دشمنی با حضرت امیر همراه خواهر زاده خود زبیر از مدینه بعراق آمد و در میدان کارزار میان هودجی نشسته هودج را بر پشت شتر گزارد و میان هودج به تیر اندازی و جنگجویی مشغول شد و همینکه علی علیه السلام پیروز گشت با احترام مقام حضرت رسول عایشه را با احترام فراوان از میدان جنگ بخانه اش مدینه برگردانید.

۲ - جرجی زبدان در یکی دو مورد برخلاف انصاف بمولای متقیان نسبت اشتباه داده غافل از اینکه حضرت مولی، حق و عدالت را بر سیاست ترجیح میداد چنانکه خود آن بزرگوار فرموده است:

اولا التقی لکنت ادهی العرب (اگر پرهیز کاری در میان نبود، از تمام مردم باهوش تر بودم).
آری باید حقیقت علی علیه السلام را درک کرد - تو بتاریکی علی را دیده ای - زین سبب غیری بر او بگزیده ای.

پرداخته ، از دنیا کنار رفتند .

پس از کشته شدن عثمان ، معاویه بهانه مناسبی برای خلیفه شدن بدست آورد و پیراهن خون آلود عثمان را در جامع دمشق برده ، مردم را بخونخواهی عثمان دعوت کرد و علی (ع) را بقتل عثمان متهم ساخت و در ضمن متوجه جنگ علی (ع) باطلحه و زبیر شد و امید داشت که مخالفت آن دو کار علی (ع) را یکسره میسازد ولی همینکه علی در آن جنگ پیروز گشت ، معاویه مجدد در صدد خونخواهی عثمان بر آمد و دسته‌ای از رجال کاردان دنیا طلب را دور خود جمع کرد که از آن جمله عمر و عاص بود . این مرد زرنگ هشیار در زمان عمر ، بر کشور مصر حکومت میکرد اما عثمان او را معزول نموده بود معاویه او را نزد خود خواسته و عده حکومت مصر بوی داد و با پشتیبانی بنی امیه و کاردانی عمر و عاص بجنگ علی (ع) آمد و در سال ۳۷ هجری میان علی (ع) و معاویه ، جنگ مشهور به صفین (میان شام و عراق) واقع شد و سپاهیان علی (ع) از هر جهت پیش میرفتند . عمر و عاص که این را دید فوری بسپاهیان معاویه فرمان داد قرآنها را بر سر نیزه کرده فریاد بزنند که ما و شما اهل قرآن هستیم ، بروی قرآن شمشیر نکشید . و با قرآن در میان ما حکومت کنید . سپاهیان علی (ع) که قرآنها را سر نیزه دیدند دست از شمشیر باز داشتند و از پیشوای خود خواستند ، که دست از جنگ بردارد علی (ع) ناچار خواهش آنان را پذیرفت و کار به حکم کشید . معاویه عمر و عاص را حکم قرار داد و یاران علی (ع) ابو موسی اشعری را انتخاب کردند که اولی (عمر و عاص) سر تا پا مکر و خدعه وزیر کی بود و دومی (ابو موسی) از هوش عادی هم بهره‌ای نداشت . این دو حکم به مشاوره پرداختند و قرار شد که در روز معینی نظر خود را بطرفین بگویند و آنچه آنان گفتند علی (ع) و معاویه بپذیرند عمر و عاص با ابو موسی فهماند که علی (ع) و معاویه هیچ کدام شایسته امر خلافت نیستند و چه بهتر که هر دو را خلع کنیم و مسلمانان را بحال خود گذاریم ، تا هر کس را بخواهند بخلافت برگزینند ، ابو موسی این نظر را پذیرفت و در روز معین سپاهیان طرفین برای شنیدن گفته آنان گرد آمدند . عمر و عاص با ابو موسی که از وی مسن تر بود پیشنهاد کرد اول سخن بگوید ابو موسی هم فریب او را خورده گفت :

« ای مردم من و عمر و عاص مدتی در کار شما مطالعه کردیم و شایسته چنان دیدیم

ت - قونیہ: داخل مقبره مولانا

که برای رفع این اختلاف علی (ع) و معاویه را خلع کنیم و کار را بدست خود شما بدهیم تا هر کس را بخواهید بخلافت انتخاب کنید، اکنون من علی (ع) را خلع کردم، هر کس را می‌خواهید بجای او برگزینید.

پس از ابو موسی عمرو عاص آمده گفت:

«البته شنیدید که او چه گفت او علی (ع) را خلع کرد. من هم علی (ع) را خلع میکنم و معاویه را بخلافت برقرار میدارم، معاویه از هر کس بعثمان نزدیکتر است، باید خونخواهی او را بکند و جانشین او باشد».

گرچه هر کس میدانست، حیل‌های بکار رفته است اما برای علی (ع) بد پیش آمد زیرا یاران او نیز دوسته شدند، دسته‌ای او را ملامت میکردند که چرا به حکمیت راضی شده است. این دسته را خوارج میگویند، زیرا از زیر فرمان علی (ع) خارج شدند و در هر حال علی (ع) گرفتار دو دشمن شدیدی معاویه و دیگری خوارج و این دومی‌ها خطرناکتر بودند چه که یکی از همین خوارج در سال ۴ هجری در مسجد کوفه علی (ع) را شهید کرد (۱).

پس از قتل علی (ع) مردم با پسرش حسن (ع) بیعت کردند اما معاویه دست بر نمیداشت و خلافت را حق خود میدانست و امام حسن (ع) که از نیرومندی معاویه اطلاع داشت، برای جلوگیری از خونریزی با معاویه صلح کرد و خلافت را با او واگذار و بدین ترتیب معاویه در دمشق از مردم بیعت گرفت و پایتخت از کوفه به دمشق رفت و دوران خلفای راشدین پایان یافت.

دوره خلفای راشدین بطوریکه مشاهده شد، حکومت خلفای راشدین بر بنیاد پرهیزکاری استوار گشت و باداد گستری بلند شد. خلفا بازندگان ساده آمدند و رفتند. خلافت در دوره آنان بیشتر بمقامات روحانی

۱ - جرجی زیدان عمداً یا سهواً جنگ خوارج نهروان را ذکر نکرده است. مختصر این تفصیل آنکه پس از پایان حکمیت جمعی از اصحاب حضرت امیر خروج کردند و بر مولای خود چیره گشتند و هر قدر شاه مردان آنان را نصیحت فرمود نتیجه بخشید ناچار در محلی موسوم به نهروان در نزدیکی کوفه میان یاران حضرت و خوارج نهروان جنگ در گرفت و آن منافقان مغلوب شدند در جنگ نهروان سومین و آخرین جنگی است که در زمان خلافت حضرت امیر روی داد. مترجم

شبیه بود و کرو فردولتی و سلطنتی نداشت، خلیفه لباس کرباس می پوشید، نعلین پوست درخت خرما درپا داشت و بند شمشیرش از پوست درخت خرما بود. و مثل مردم عادی در کوچه و بازار میگشت و با پست ترین مردم هم سخن میشد و سخت ترین حرف او را می شنید. حکومت خلفاء، از روی پرهیزکاری و دادگستری و سرمشق نیک بود چه که آنها خوش رفتاری با مردم را از اصول مسلم دین میدانستند.

خوراك خلفاء باخوراك فقیرترین مردم یکسان بود و البته از ناداری و ناتوانی آنطور گذران نمی کردند بلکه برای دلجوئی و برابری با مردم فقیر بخود سختی میدادند و گرنه در آمد علی بن ابیطالب (ع) از عایدات املاک شخصی بالنسبه زیاد بود و تمام آن را بمصرف فقراء میرسانید. (۱)

خلفای راشدین بملك و مال اعتنا نداشتند همین قسم سایر اصحاب پیغمبر (ص) در زمان خلفای راشدین با تقوی و زهد زندگی میکردند و شاید این برای آن بود که همزمان با پیغمبر (ص) میزیستند و هر قدر که از زمان سعادت دور میشدند، بدنیانزدیکتر می گشتند و آن ملاحظه ای که از مقام نبوت داشتند رو بکاستن میرفت و از قرار معلوم در اواخر دوره خلفای راشدین کم کم دنیاخواهی یاران پیغمبر (ص) پدیدار گشت چنانکه مسعودی مورخ مشهور چنین مینویسد:

«در زمان عثمان یاران پیغمبر (ص) ملك و مال جمع کردند و روزی که عثمان کشته شد يك ميليون درهم و صد و پنجاه هزار دینار پیش خزانه دار خود ذخیره داشت و در حنین و وادی القری املاکی بهم زده بود که صد هزار دینار می ارزید و شتر و گاو و گوسفند زیادی متعلق بوی بود. همین قسم زییر که پس از مرگ هزار اسب و هزار کنیز، باقی گذارد و بهای یکی از متروکات او پنجاه هزار دینار میشد و عایدی طلحه در عراق بروزی هزار دینار میرسید و در ناحیه سراه بیش از آن دریافت میکرد.

۱ - ای کاش جرجی زیدان سند روایت خود را ذکر میکرد که از کجا نقل شده وجه کسی گفته است که مولای متقیان و امیر مؤمنان (ع) املاک زیادی داشت، چون امیر مؤمنان مکرر در مکرر فرمود: ای دنیا برو و همسر دیگری بیاب من ترا سه طلاق دادم.

آیا چنین سروری دنیا و املاک دنیا اعتناء می فرماید که ملك زیاد جمع کند؟ مترجم

در اصطبل عبدالرحمن بن عوف، هزار اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند یافت میشد و چهار یک دارائی او پس از مرگش هشتاد و چهار هزار دینار شد. زید بن ثابت بقدری طلا و نقره از خود باقی گذارد که پس از مرگش آنرا باتبر خرد میکردند، بعلاوه صد هزار دینار بهای املاک و مزرعه های او میشد. زید در مصر و بصره و کوفه و اسکندریه خانه ها بنا کرده بود. طلحه نیز در کوفه خانه ای ساخت و خانه مدینه اش را با گچ و آجر و چوب گران بها بالا برد. سعد وقاص در عقیق خانه ای بنا کرد که فضای وسیعی داشت سقفش بلند و دارای ایوانها بود. خانه مقداد، در مدینه از بیرون و تو با گچ اندود شده بود. یعلی بن منبه پنجاه هزار دینار نقد و مقداری املاک باقی گذارد که بهای آن سیصد هزار درهم میشد.

خلاصه اینکه مدت حکومت خلفای راشدین روی هم سی سال طول کشیده و در دوره آنان فتوحات اسلامی از مغرب تا افریقا و از شرق تا انتهای خراسان ادامه یافت و از رود جیحون گذشته بسمرقند رسید.

دولت امویان در فصل پیش گفتیم: که چگونه خلافت از خلفای راشدین

بامویان انتقال یافت و نخستین خلیفه آنان معاویه، پسر ابوسفیان است. از ممیزات این خلافت آنکه بر عکس دوره خلفای راشدین اساسش بر حکومت دنیوی بود و مرد باهوش و تدبیری آنرا اداره میکرد. از طرفی مردم را میترسانید و از طرف دیگر بذل و بخشش مینمود و شاید اگر آن همه ثروت و نعمت در شامات نبود نمیتوانست چنان بخشش هائی بکند و در هر حال مؤسس دولت اموی کاری با آخرت نداشت و هر چه میکرد برای دنیا بود و همینکه بر خلافت دست یافت شروع بانفاق کرد و بیش از هر کس به بنی هاشم می بخشید تا بدان وسیله از خشم آنان بکاهد، چه بنی هاشم بواسطه خلافت از دست رفته خود خشمگین بودند، معاویه این را میدانست و اگر کسی از بنی هاشم بر او وارد میشد در اکرام و احترام او میکوشید و حاجتش را روا میساخت و چه بسا که بنی هاشم در حضور خود معاویه، راجع بخلافت تنیدی میکردند و آنرا حق خود دانسته بر معاویه اعتراض میکردند ولی معاویه، چنانکه شیوه او بود بسا برد باری و بذل و بخشش زبان آنان را

کوتاه میساخت

معاویه ، از دستگاه سلطنتی رومیان تقلید کرده ، برای خود وسایل تجمل و نگاهبانان مسلح فراهم ساخت و بخوشگذرانی مشغول گشت و هرگاه که برای نماز یا کار دیگر بیرون میآمد نگاهبانان مسلح همراه او بودند ، معاویه برای خود کاخی بنا کرده و تختی ساخت و در بان در کاخ خویش قرارداد و در مسجد مقصورة (غرفه مخصوص) ترتیب داد که موقع نماز تنها در آنجا باشد و شاید این کار را برای آن کرد که مبادا او را مثل علی (ع) در مسجد ضربت بزنند و اتفاقاً برای معاویه هم همان پیش آمد روی داده بود ولی او جان در برد (۱) دیگر از چیزهایی که معاویه از رومیان تقلید کرد پوشیدن خز و حریر بود . معاویه اول خلیفه ایست که برسم ایرانیان و رومیان پست دولتی و شهرداری سلطنتی ترتیب داد. چنانکه شرح آن بزودی خواهد آمد .

معاویه نخستین خلیفه اسلامی است که خلافت را ارثی ساخت و برای پسر خود یزید بعنوان ولیعهد بیعت گرفت اگرچه بعد از علی (ع) مردم با امام حسن پسر او بیعت کردند ولی آن بیعت بمیل خود مردم بود و علی (ع) پسر خود را ولیعهد نساخت ، بلکه معاویه برای اولین مرتبه مقام انتخابی خلافت را انتصابی کرد .

این موضوع نیز شایان توجه است که چگونه خلافت چه شد که امویان از خاندان نبوت بامویان منتقل شد در صورتی که هم مردم بر خلافت دست یافتند و هم خود معاویه اعتراف داشتند که خاندان نبوت برای خلافت

شایسته تر هستند . البته موجبات بسیاری برای این اتفاق بوده که قسمتی از آنرا

۱- مختصر تفصیل آنکه پس از قضیه حکمیت (عمرو عاص و ابوموسی) سه تن از خوارج یعنی عبدالرحمن بن ملجم مرادی یرک بن عبدالله تمیمی و عمرو بن بکر تمیمی هم پیعان شدند که در یک شب معین (شب نوزدهم رمضان) به ترتیب علی علیه السلام و معاویه و عمرو عاص را در کوفه و دمشق و مصر قتل رسانند و اختلاف میان مسلمانان را بدان وسیله بر طرف سازند اتفاقاً در آن شب عمرو عاص مبتلا بدلدرد شده برای ادای فریضه صبح بمسجد رفت و کسی دیگر را بجای خود فرستاد و آن شخص کشته شد . معاویه گرچه بمسجد آمد ولی شمشیر ضارب به تیر محراب برخورد و ضربتش کاری نشد فقط پشت معاویه را مجروح ساخت. می گویند پزشکان بمعاویه گفتند برای معالجه زخم باید آن محل را داغ کنیم و گرنه داروئی بتو میدهم که آنرا بنوشی و زخمت بهبود یابد اما در آن صورت پس از آن عقیق خواهی ماند معاویه گفت طاقت داغ ندارم و نور چشمی یزید مرا کافی است .

در هر حال فقط عبدالرحمن بن ملجم مرادی ضربتش کاری شد و حضرت امیر علی علیه السلام بدرجه

قبلاً گفته‌ایم و اینک قسمت دیگر آن را می‌گوئیم از آن جمله اینکه معاویه توانست مشهورترین سیاستمداران و مردان کاردان عرب را تطمیع کرده باخود همراه سازد که از آن جمله عمرو عاص می‌باشد و معاویه او را با وعده حکومت مصر جلب کرده از فکرش استفاده کرد و دیگر زیاد بن ابیه مرد بی پدر ولی باهوش و کاردان وزیرک بود که معاویه او را بدروغی برادر خویش خواند و زیاد بن ابوسفیان بوی لقب داد. زیاد هم از جان و دل برای استقرار حکومت معاویه کوشش نمود و در عراق و سایر نقاط اقدامات مهمی بنفع معاویه انجام داد. عبیدالله پسر زیاد همان است که و سایل قتل حسین بن علی (ع) را فراهم ساخت. آل زیاد بواسطه این خوش خدمتی ها مدتی خود را از قریش و بنی امیه میدانستند تا آنکه در سال ۱۵۹ هجری خلیفه مهدی نسب آل زیاد را از قریش رد کرده به عبیدنامی از طایفه ثقیف منتهی کرد دیگر از کسانی که با معاویه همراهی کردند و معاویه از کاردانی آنان استفاده کرد یکی هم مغیره بن شعبه است این شخص معاویه را برای انتخاب یزید بولایت عهد تشویق کرد و زیاد بن ابیه را بدستگاه معاویه نزدیک ساخت.

تاریخ نویسان این چهار نفر را از بزرگترین رجال باهوش عرب میدانند و یکی از آن تاریخ نویسان در باره آن چهارتن چنین میگوید:

« بردبارتر و صبورتر از معاویه و چابک تر و سخی تر از عمرو عاص و یک دل و یک زبان تر از زیاد کسی را ندیده‌ام. درون و بیرون این مرد اخیر از هر جهت یکسان بود، اما مغیره اگر شهرهشت دروازه ای باشد و از هیچ دروازه آن بدون فریب و فسون کسی بیرون آمدن نتواند مغیره از تمام آن هشت دروازه باسانی بیرون می‌جهد». موجب دیگر پیشرفت معاویه آن بود که علی (ع) از حیلای بازی های سیاسی و افسون و فسانه های دنیوی برکنار بود و در جمیع امور راستی و درستی پیشه داشت. مثلاً همینکه مردم با او بیعت کردند، مغیره نزد علی (ع) آمده گفت: زبیر و معاویه و طلحه و سایر حکام را همانطور که عثمان تعیین کرده بود بر سر کارهایشان باقی بدار تا اینکه کارت ثابت شود و مردم دورت گرد آیند آنگاه هرچه خواهی بکن. البته از نظر سیاسی و حیلای بازی های عادی این نظر عاقلانه بود. اما علی (ع) که جز راه راستی نمی‌پیمود

این پیشنهاد را که نوعی مکاری بود رد کرد. عبدالله بن عباس، پسر عموی علی (ع) نیز همین نظر را داشت اما علی (ع) حرف او را نپذیرفت. مغیره هم که اصرار علی (ع) را در آن کار دید روز دیگر پیش او آمده نظر علی (ع) را تمجید و تحسین کرده، دنبال کار رفت. آری اگر علی (ع) سیاست بازی و حيله گری تن در میداد نه یارانش از گردش پراکنده میشدند نه مغیره و غیره از نزدش میرفتند نه جنگ جمل و صفین در میگرفت و نه خلافت بامویان میرسید.

با این همه عامل اصلی و مؤثری که معاویه و سایر امویان برای پیشرفت سیاست خود بکار بردند بذل و بخشش اموال و املاک بود که بدانوسیله بر علی (ع) و فرزندان او غالب شد چون آل علی (ع) حق و حقیقت را بهترین پناه و یار خود میدانستند و بذل و بخشش اموال عمومی را برای پیشرفت سیاست خویش پستی و نابکاری میشمردند. البته در اوایل ظهور اسلام که تأثیر دعوت پیغمبر، میان مردم شدید بود، این فکر و نظر بنی هاشم کاملاً درست در میآمد ولی کم کم پس از رحلت پیغمبر و در گذشت خلفای راشدین چنانکه ناموس طبیعت اقتضاء میکند، حب جاه و مال بر فضایل اخلاقی، فایق آمد و افکار و آراء آل علی (ع) در میان چنان مردمی بی اثر ماند چنانکه مردم کوفه بخاطر جاه و مال بیعتی که با حسین بن علی (ع) کرده بودند درهم شکستند و با این نیز اکتفا نکردند و او را کشتند و همین عمل با عبدالله بن زبیر انجام شد چه اگر عبدالله پول خرج میکرد خلافت در خاندان او میماند و به بنی امیه نمیرسید. عبدالملک از دشمنان سرسخت عبدالله ابن موضوع را صریحاً در موقع مرگ تصدیق کرده میگوید:

«هیچ کس در کار خلافت از من نیرومندتر نبود، درست است که عبدالله زیاد نماز میخواند و بسیار روزه میگرفت اما چون مرد بخیلی بود بدرد سیاست نمیخورد».

مصعب برادر عبدالله بر عکس عبدالله، بسیار سخاوتمند بود برای خود و کسانی که اموال زیادی مصرف میکرد. مثلاً در عروسی سکینه (۱) دختر امام حسین (ع) يك میلیون

۱ - حضرت سکینه دختر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از بانوان نامی دانشمند و شاعره زمان خویش بوده است. شاعران معاصر از اطراف بخدمتش می شتافتند و حضرت سکینه از پشت پرده اشعار آنان را می شنید و آنان جایزه میداد و پاره ای از اشعار آنها را انتقاد میکرد. گویند موقمی دختر عثمان از روی مباحثات حضرت سکینه گفت من دختر خلیفه ام، حضرت تأمل فرمود تا موقع ظهر مؤذن گفت اشهدان محمد رسول الله. حضرت سکینه بدختر عثمان فرمود اگر تو دختر خلیفه هستی این هم نام پدر من است.

وفات حضرت سکینه در سال ۱۱۷ هجری در مدینه اتفاق افتاد. مترجم

درهم خرج کرد و همانموقع سپاهیان پول میخواستند و مصعب از پرداخت پول بسپاهی دریغ میکرد. عبدالله بن همام بدان مناسبت این ایات را برای عبدالله بن - زبیر فرستاد.

ترجمه اشعار:

«ای امیر مؤمنان از روی نصیحت میگویم سزاوار نیست که برادر تو یك میلیون درهم برای مهریه زنی بدهد و سرداران و سپاهیان تو شکم گرسنه بخواهند.»

عبدالملك سخی‌ترین پادشاهان بنی امیه بود و در راه سیاست بازی و پیشرفت سلطنت خویش اموال بسیاری صرف میکرد. مثلاً موقعی که عبدالله بن زبیر به خانه کعبه پناه برد حجاج بن یوسف ثقفی عامل عبدالملك کعبه را محاصره کرده و فرمان داد حرم کعبه را با منجنیق ویران سازند در ابتداء تیر اندازان از اجرای این دستور اباه داشتند ولی حجاج بآنان گفت: «ای یاران کعبه را تیرباران کنید و از هدایای عبدالملك بهره‌مند شوید.»

تیر اندازان که سخاوت عبدالملك را میدانستند فوری دست بکار شدند. و چه بسیار که عبدالملك با پول جمعیت‌ها را پراکنده میساخت و آزار آنان را از خود دفع میکرد از آنجمله موقعی که عمرو بن سعید بن اشق بر عبدالملك خروج کرد و حکومت شام را برای خود خواست عبدالملك با حيله و مکر عمرو را بدیوانخانه خود برده او را کشت و سرش را میان یارانش که اطراف دیوانخانه اجتماع کرده بودند پرتاب کرد و در عین حال که سر را میان آنها انداخت عبدالعزیز پسر عبدالملك پول زیادی میان همان مردم پخش کرد، جمعیت که سرو پول را دیدند بخود مشغول شده درهم و دینار را جمع کردند و پراکنده شدند.

این سیاست بذل و بخشش در زمان عباسیان نیز رایج بود و در ضعف و قوت آنان اثر بسیاری داشت و به نسبت پخش کردن پول میان سپاهیان، کار عباسیان بالا و پائین می‌رفت.

بخصوص موقعی که ترکان در دستگاه خلافت نفوذ یافتند از هر خلیفه‌ای بنام حق بیعت مبالغی پول می‌گرفتند و گاه میشد که حقوق یکسال یا بیشتر را بنام حق بیعت

پیش‌پیش می‌گرفتند و همکاری با خلیفه را در مقابل دریافت پول بوی می‌فروختند. بنی‌امیه، علاوه بر پول از حيله و مکر و سیاست بازی بانواع و اقسام استفاده می‌بردند و در اجرای این سیاست بدین و آداب و رسوم دین و اهل دین اعتناء و توجهی نداشتند، چنانکه پسر دختر پیغمبر (ص) (امام حسین ع) را کشتند و کعبه را با منجنیق ویران ساختند و داماد و پسر عموی پیغمبر (علی ع) را بر منبرها لعن کردند و هر کس از لعن علی (ع) سرباز میزد بدترین طرزی او را میکشتند و امثال این عملیات زشت در تاریخ خلفای بنی‌امیه بسیار دیده میشود.

خلفای بنی‌امیه گفتیم که معاویه خلافت را در خاندان خود ارثی نمود اما جز یزید که در زمان زندگی برای او بیعت گرفته بود، کسی دیگر از نسل معاویه بحکومت نرسید مدت خلافت یزید دو سه سال بیش نشد و در ظرف آن مدت کارهای ناهنجاری از او سرزد که از آن جمله قتل حسین بن علی (ع) بود، پس هرگز یزید، پسرش معاویه بخلافت رسید اما او خلافت را حق خود ندانسته کنار رفت و پس از چندی در گذشت. بنی‌امیه پس از آنان با پیرمردی از امویان که از خاندان معاویه نبود بیعت کردند و این پیرمرد اموی همان مروان بن حکم است (۶۵ هجری) مروان بعد از چند ماه خلافت مرد و حکومت در خاندان وی باقی ماند و مشهورترین خلفای این خاندان عبدالملک پسر او است که از سال ۶۵ تا ۸۶ هجری خلافت کرد.

عبدالملک در تاریخ تمدن اسلام نام‌نیک‌کی دارد چه که تا زمان او دفاتر اسلامی بخط و زبان مردمان محلی نوشته میشد، مثلاً مصری‌ها بقبطی و شامی‌های یونانی و عراقی‌ها بفارسی دفاتر دولتی را مینگاشتند و طبعاً متصدیان دفاتر هم مردمان محلی یعنی مسیحیان شام و قبطیان مصر و ایرانیان عراق بودند. عبدالملک این رسم را برانداخت و دفاتر دولتی را از زبانهای مختلف عربی برگردانید و آن را بدست اعراب سپرد و با این اقدام زبان عربی را زبان رسمی دولتی قرار داد و طبعاً اهالی کشورهای اسلامی زبان خود را فراموش کرده عربی آموختند و زبان عرب که زبان دین بود زبان دولت هم شد و رفته رفته مسلمانان عرب مآب شده نژاد و ملیت خود را از دست دادند

و جزء گروه اعراب در آمدند .

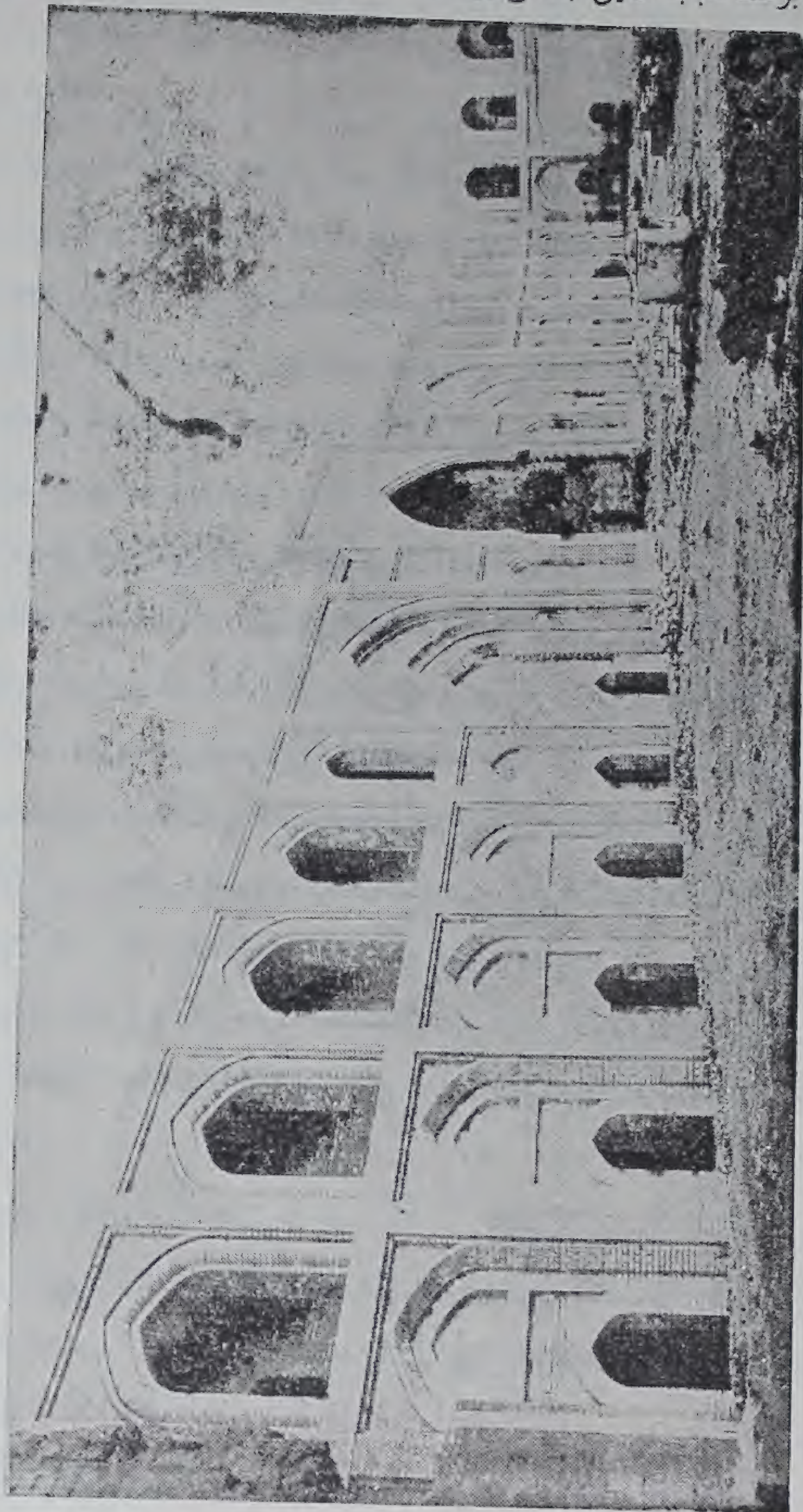
دیگر از اقدامات برجسته عبدالملک در پیشرفت تمدن اسلام و عرب آن بود که برای مسلمانان سکه‌های طالای عربی و اسلامی رایج ساخت و شعار (طراز) های رومی را عربی تبدیل کرد. چنانکه تفصیل آن بیاید حجاج بن یوسف ثقفی از سرداران نامی عبدالملک است و با تدبیر و سیاست حجاج عبدالله بن زبیر مدعی خلافت نابود گشت و خلافت برای عبدالملک مسلم گشت و همین حجاج بود که کعبه را با منجنیق ویران ساخت و عبدالله را که در آنجا پناه برده بود دستگیر ساخته گشت.

عمر بن عبدالعزیز هم از خلفای نامی بنی امیه می باشد (۹۹-۱۰۱) نسب این خلیفه از مادر بعمر بن خطاب میرسید و در زهد و تقوی و پرهیزکاری و داد گستری شباهت زیادی بجد خود عمر داشت عمر بن عبدالعزیز لعن علی (ع) را که نیاکان او (بنی امیه) مرسوم داشته بودند ملغی کرد و کسان خود (بنی امیه) را بشیوه جدش عمر از جمع آوری مال و منال باز میداشت. بنی امیه طعناً از این رفتار عمر آزرده شدند و از بیم اینکه مبادا خلافت از خاندان آنها برود پیش از موقع کارش را ساختند.

پس از عمر، عمویش یزید بن عبدالملک بخلافت رسید و بکاری جز باده پیمائی و زن بازی توجه نداشت شب و روز بزم عیش و نوش بر پا می ساخت و با دو کنیزك ماهروی بنام سلامه و حبابه خوش میزیست سرانجام حبابه رقیب خود سلامه را بر کنار ساخته، عقل و جان خلیفه را در اختیار خویش گرفت و در واقع فرمانروای سراسر امپراتوری بزرگ اسلام حبابه شد هر کس را میخواست بکار میگماشت و یا از کار میانداخت و خلیفه از همه جا بیخبر در کنار حبابه هینشست مسیلمه برادر یزید که وضع را چنان دید نزد خلیفه آمده گفت :

بدبختانه پس از عمر بن عبدالعزیز که آن همه داد گستر و پرهیزگار بود تو خلیفه شدی که جز باده گساری و شهوترانی کار دیگری انجام نمیدهی و امور کشور را بدست حبابه سپرده ای، ستمدیدگان فریاد میکشند و جمعیت ها از اطراف آمده در آستان تو منتظر ایستاده اند و تو از همه جا غافل نشسته ای که یزید از این گفته ها بخود آمده حرفهای برادر را تصدیق کرده از آمیزش با حبابه دست کشید و تصمیم گرفت از آن

پس بکارها برسد حبابه از این جدائی بر آشفت و همینکه روز آدینه رسید بکنیزان خود

این بنا در زمان المستنصر بالله خلیفه عباسی در سال ۶۳۰ هجری بنا شده
مدرسه مستنصریه در بغداد

سفارش کرد هنگامیکه خلیفه برای نماز بمسجد میرود او را آگاه سازند . کنیزان چنان کردند حبابه عود بدست گرفته در برابر خلیفه آمد و با آواز دلکش خویش این شعر را خواند :

ترجمه: «اگر عقل و هوش از سر داده رفته او را ملامت مکن - بیچاره از شدت اندوه صبور شده است» خلیفه که دلبر خود را بآن حال دید و آن نوای دلنواز را شنید دست خود را مقابل صورت گرفته گفت بس است حبابه چنین نکن اما حبابه بساز و آواز خود ادامه داده این بیت را خواند ترجمه :

«زندگانی جز خوشگذرانی و کام گرفتن چیز دیگری نیست . - گرچه مردم تو را سرزنش و توبیخ کنند» .

یزید بیش از این تاب نیاورده فریاد زد :

«ای جان جانان درست گفתי خدا ناپود کند آنکه مرا در مهر تو سرزنش کرد ای غلام برو بپیرا درم مسیلمه بگو بجای من مسجد برو و نماز بخواند» .

حبابه و یزید فوری بعیش گاه خود رفتند و جریان سابق را ادامه دادند و سرانجام هم یزید و حبابه در کنار هم جان دادند ، مختصر آن تفصیل اینکه هر دوی آنها برای خوشگذرانی به محلی موسوم به بیت رأس (در نزدیکی دمشق) رفتند و یزید بملازمان خود چنین گفت : که مردم پنداشته اند هیچ عیش و نوشی بی رنج و نیش نخواهد ماند من میخواهم دروغ پندار آنرا آشکار سازم و از اینرو به بیت رأس میروم و با حبابه در آنجا میمانم و تا من آنجا هستم هیچ نامه و خبری بمن نرسانید تا نوش من بی نیش بماند .

یزید و حبابه لوازم عیش و خوشگذرانی خود را در بیت رأس فراهم ساختند و بعیش و نوش پرداختند اما بناگاه دانه انار بگلوی حبابه جست و او را خفه کرد . یزید سه روز و سه شب ، تن بی جان حبابه را در آغوش گرفته ، اجازه نمیداد او را بخاک بسپارند و با اینکه لاشه حبابه بو گرفت و رو بفساد گذارد یزید دست بردار نبود و آن لاشه گندیده را با آب دیده تر میساخت و بومیکرد بالاخره کسان خلیفه با اصرار

و ابرام جسد حبابه را برداشته دفن کردند اما یزید فقط پانزده روز بعد از مرگ معشوقه زنده ماند و کنار او بخاک رفت (۱۰۵ هجری).

بعد از مرگ یزید برادرش هشام از ۱۰۵ هجری تا ۱۲۵ هجری حکومت کرد. هشام، مرد دانا و کاردانی بود اما گذشت و بخشش نیاکان خود را نداشت و دولتی که روی بذل و بخشش استوار گشته بود ناچار با امساک و بخل باقی نمی ماند - بعد از هشام ولید بن یزید، بخلافت رسید این خلیفه هم مثل پدر، باده پیمای و عیاش و خوشگذران بود و از آن گذشته شعر هم میسرود و در ستایش باده پیمائی و خوشگذرانی اشعار بسیاری سروده است. این خلیفه عیاش در ایام خلافت هم برویه دیرین ادامه داد و کار مملکت را رها کرده مجالس بزم و عیش و طرب را پی در پی مرتب ساخت و بقدری در عیاشی کوشید که کسانی بر وی تاخته کارش را ساختند و یزید بن ولید بن عبدالملک را بخلافت برداشتند، یزید مردی با اراده و با حزم بود و نظر داشت که کارهای پریشان را سر و صورتی بدهد اما اوضاع بنی امیه در آن اوقات به منتهی درجه پریشانی رسیده بود و تدبیر و سیاست یزید سودی نداشت بخصوص که دعوت عباسیان روبه پیشرفت داشت بقسمی که در زمان خلافت مروان بن محمد بن مروان (جانشین یزید) در سال ۱۳۲ هجری خلافت از خاندان اموی بخاندان عباسی منتقل شد.

دولت عباسیان

دعوت بنی عباس . در مورد خلافت ابوبکر گفته شد که چون مسلمانان نمی-خواستند خلافت و نبوت درخاندان هاشمی باشد ، لذا با ابوبکر که از قریش و غیر هاشمی بود بیعت کردند با این وصف ، از همانروز ، خلافت را حق خود میدانستند و باین نظروفکرتن در نداده برای بدست آوردن خلافت کوشش میکردند از آن جمله علویان که بدودسته تقسیم شدند دسته ای خلافت را برای فرزندان علی (ع) از نسل حضرت زهراء (ع) میخواستند و دسته دیگر ، برای محمد بن حنفیه پسر دیگر علی بن ابی طالب (مادرش حنفیه بود) دعوت میکردند فرزندان عباس عموی پیغمبر (ص) هم برای خاندان خود میکوشیدند . مردم هم در پنهانی با اینان بیعت میکردند ، اما چون کار هیچکدام از این دودسته نیرو نمیگرفت ، بیعت مردم آشکار نمیشد و ای همینکه بنیاد بنی امیه رو بستگی گذارد . مردم بطرف بنی هاشم گرویدند چه که پیروی آنان از بنی امیه فقط از روی بیم و امید بود و در باطن بیشتر به هاشمیان دل بستگی داشتند در این ضمن ، عباسیان بمراد با همت کار دان توانائی دست یافتند که بنام عباسیان دعوت میکرد و مردم را بطرف آنان میخواند . این نابغه سیاسی نامش ابو مسلم و از مردم خراسان (ایران) بود ، ابو مسلم در خراسان که دور از مرکز خلافت و اقتدار امویان بود دست بکار شد و بطور شکفت آوری باجرای نقشه های خویش توفیق یافت ابو مسلم آنقدر جنگید و کوشید تا خلافت را بدست عباسیان سپرد و نخستین خلیفه سفاک را در ۱۳۲ هجری بخلافت رسانید گرچه عمرو عاص هم برای خلافت معاویه بسیار کوشید ، ولی مزیت ابو مسلم بر عمرو عاص آنست که دومی فقط با رأی و تدبیر خویش معاویه را یاری کرد ، اما اولی با رأی و تدبیر و جنگ و شمشیر و همدستی اقوام و کسان

خود سفاح را بخلافت رسانید .

دولت عباسی . دولت بنی‌امیه هرچه بود ، عربی محض و خالص بود و بجز پزشکان و پاره‌ای نویسندگان همه کارگردانان کشور (حکام - قضاة - سرداران و غیره) همه از میان عربها انتخاب میشدند ، برعکس در زمان عباسیان عنصر ایرانی از عربها جلو افتاد ، چه که ایرانیان عباسیان را بخلافت رساندند و طبعاً همه کاره عباسیان گشتند . عباسیان نخستین خلفای اسلام هستند که تعیین منصب وزارت را از ایرانیان آموخته و بایرانیان وزارت دادند چنانکه تفصیل آن بیاید .

نخستین خلیفه عباسی ، ابوالعباس مشهور بسفاح ، (خونریز) برادران و عموهای فراوان داشت ، که در موفق شدن سفاح مؤثر بودند ، سفاح از آغاز خلافت که بیش از دوسه سالی طول نکشید تا هنگام مرگ در شهر انبار واقع در مغرب فرات اقامت داشت و پس از مرگ سفاح برادرش ابو جعفر منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۷ خلافت کرد . وی از مهمترین رجال سیاسی خردمند و دلاور اسلام بشمار می‌آید در نزد یکی شهر کوفه ، شهری بنام هاشمیه ساخت ، اتفاقاً در آن شهر با جماعتی موسوم بر او ندیه جنگ کرد و از آنرو هاشمیه را رها کرده بغداد را بنا گذارد و شاید بیشتر از آن جهت هاشمیه را ترك کرد که این محل نزدیک کوفه بود و کوفیان در قتل حسین بن علی (ع) نسبت به بنی هاشم خیانت کردند . منصور وجود ابو مسلم را برای خلافت خویش خطرناک دانسته ، برای از بین بردن وی تصمیم گرفت . چه که میدانست هیچکس مثل ابو مسلم نمی‌تواند دستگاه خلافت را درهم بکوبد و همانطور که خلافت را بعباسیان را گذارده از آنان بستاند لذا تصمیم خود را عملی ساخته ابو مسلم را با حيله و مکر کشت و عذرش این بود که با بودن وی خلافت عباسی برقرار نخواهد ماند .

این رفتار منصور مانند رفتار محمد علی پاشا نخستین والی مستقل مصر ، نسبت به طایفه ممالیک و رفتار سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی به بنی چریها میباشد (۱) که درست بعد از یازده قرن بهمان وضع خاص تکرار شده است .

۱ - بنی چری نام یکدسته از سپاهیان نامنظم عثمانی ها بوده است که غالباً بر ضد سلاطین عثمانی شورش میکردند . مترجم

ع- شمعدان بزرگ مس که روی آن نقش و نگار و نوشته‌هایی دیده میشود
از آثار مدرسه مرجانیه بغداد اواسط قرن هشتم هجری

روزگار منصور بچنگ و فتح گذشت . پس از وی فرزندان و نوادگانش محمد مهدی و موسی هادی و هرون الرشید و امین و مأمون بخلافت رسیدند . در زمان هرون و مأمون دولت عباسی به منتهی درجه عظمت ارتقاء یافت و فرهنگ و تمدن اسلامی بحد کمال رسید . کتابهای بسیاری بزبان عربی ترجمه شد و سرچشمه های بیکران ثروت برای مسلمانان پدید آمد نیرو و قدرت دولت اسلامی عباسیان بطور بی سابقه پیشرفت کرد .

گرچه ابو مسلم ایرانی بدست منصور کشته شد ، اما هم منصور و هم جانشین های او ایرانیان را در کارهای مملکت جلو آورده ، امور مهمی را بدست آنان سپردند که از آن جمله : مقام وزارت ، عالی ترین منصب های دربار عباسی با ایرانیان بود و در نتیجه برمکیان (وزیران ایرانی دوره عباسی) در زمان هرون الرشید دارای قدرت و نفوذ بسیاری شدند هرون که این دانست برمکیان را سرکوب کرده ، از میان برداشت . پس از مأمون ، معتصم بالله در ۲۱۸ هجری خلیفه شد و ترکان را مقرب درگاه ساخته بکارهای بزرگ گماشت در آغاز خلافت عباسیان عمال خلیفه مقیم ترکستان کودکان ترک را برسم هدیه بدربار خلفاء میفرستادند خلفا هم قویترین و زیباترین آن کودکان را برای انجام امور درباری تربیت می کردند و آنها را مملوک (زرخرید) می گفتند .

کم کم عده این مملوکان زیاد شد و هر خلیفه ای که بمقام خلافت میرسید دراز دیاد این زرخریدان بر سلف خود سبقت می جست تا اینکه زمان معتصم شماره آنان از بیست هزار افزون گشت . ممالیک البته مسلمان میشدند و تربیت می یافتند و پاره آنان در نتیجه حسن تربیت نبوغ خود را بروز میدادند و بمنصب های عالی ارتقاء می یافتند و بدرجه امارت و سرداری میرسیدند و رفته رفته قدرت و قوت دربار عباسیان در میان ترك ها و ایرانیها تقسیم و تجزیه میشد معتصم علاوه بر ملازمین ترك و ایرانی ، عده ای سپاهیان مصر و فرغانی هم برای خود ترتیب داده بود که دسته اولی از اهالی خوف (شرقیه و دقهلیه مصر) و دسته دومی از مردمان سمرقند و اشروسنه و فرغانه بودند و آنان را فراغنه میگفتند و البته علاوه بر آنان سپاهیان عرب نیز در خدمت معتصم بودند پس از معتصم خلفای دیگر

هم همان رویه را داشتند بعلاوه از جاهای دیگر سپاهیانی تشکیل دادند و همینکه اقوام و طوایف مختلف بعنوان سپاهی دربار گاه خلفاء راه یافتند اختلافات سخت شد قدرت خلفاء رو بضعف گذاشت و هر قسمتی از امپراطوری بزرگ اسلام، بدست شخص مقتدری افتاد تا آنکه قلمرو خلیفه ابتداء به سواد (زمینهای میان دجله و فرات) و سپس به شهر بغداد محدود گشت و در پاره‌ای اوقات خلیفه در بغداد هم اقتداری نداشت.

اینک صورتی از تقسیم ممالك اسلامی در زمان خلافت الراضی بالله در ربع اول قرن چهارم هجری.

نام سرزمین نام فرمانروایان خود مختار آن نواحی

بصره

ابن رائق

خوزستان

سلسله بریدی

کرمان

ابوعلی محمد بن الیاس

فارس

عمادالدوله دیلمی

ری - اصفهان و عراق عجم

رکن الدوله دیلمی و غیره

موصل - دیار بکر و مضر و ربیعہ

آل حمدان

مصر و شام

اخشید

خراسان و آنطرف جیحون

سامانیان

گرگان و مازندران

دیلمی‌ها

بحرین و تمامه

قراطه

بدبختی خلفای عباسی بیشتر از آن شد که سپاهیان و ملازمان درباری اختیارات بسیاری پیدا کردند و از آنرو خلفاء را شکنجه داده همه نوع توهین و تحقیر میکردند مثلاً در سال ۲۵۵ هجری المعتز خلیفه عباسی، حقوق سپاهیان ترك را کم کرد. آنها هم بسرای خلیفه ریخته کت‌های او را بستند و با پاروی زمین کشیده بزندان انداختند و در آنجا لباسهای خلیفه را در آورده چماق کوبش کردند. سپس او را در آفتاب گرم سوزان سر برهنه و پا برهنه نگاهداشتند، بقسمی که خلیفه تیره روز يك پا را بر زمین میگذاشت و پای دیگر را بر میداشت و با چنین حال و روزی از ترکان سیلی می‌خورد

و با دودست صورت خود را میگرفت سرانجام ترکان المعتز را با طاق مخصوصی برده، ابن ابی الشوارب قاضی بغداد را آوردند و در حضور قاضی وعده دیگر او را خلع کرده سه روز و سه شب بی آب و نان حبس کردند و آخر کار او را بسر دای برده کچ گرفتند و از زندگی راحت ساختند.

باهمه این بدبختی ها که بر سر خلفاء می آمد، نه ترك ها نه ایرانی ها نه فراعنه و نه مغاربه و نه دیگران هیچکدام بفکر آن نمیشدند که خلافت را از عرب قریش (عباسیان) بازستانند. و باین ترتیب خلافت در خاندان عباسیان ماند تا آنکه مغول ها از صحرا های چین و بصره عراق آورده در سال ۶۵۶ هجری بغداد را گرفتند و خلیفه (مستعصم) را کشتند باز ماندگان آل عباس از بغداد بمصر گریخته به مملوک ها که آن زمان در مصر حکومت داشتند پناه آوردند آنها هم باز ماندگان خلیفه عباسی را با مهربانی پذیرائی میکردند تا اینکه سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۲۳ هجری بمصر آمد و خلافت را از عباسیان گرفت (۱) شماره خلفای عباسی پنجاه و چند نفر بود ۳۷ نفر آنها در عراق حکومت کردند که اولشان سفاح و آخرشان مستعصم است و بقیه خلفای عباسی در مصر اسماً خلیفه بودند.

۱ - موقعیکه سلطان سلیم عثمانی مصر را کشورش کرد، پسرش تیرمزدوزی بنام متوکل عباسی ه عنوان خلیفه در مصر اقامت داشت و تمام کارهای کشور بدست ممالیک اداره میشد سلطان سلیم پس از سن کوب ساختن ممالیک خلیفه دروغین عباسی را با خود بمصر برده و در آنجا کثرت را ساخت و اسم بی مسمای خلافت عباسی از بین رفت.

دولت اموی در اندلس (اسپانی)

نخستین مرد مسلمانی که باندلس رفت، طارق بن زیاد و پس از وی موسی بن نصیر بود، این دوسردار در سال ۹۲ هجری در زمان حکومت امویان قسمتی از اسپانی را مسخر کرده و از طرف خلفای بنی امیه در آنجا فرمانروا گشتند. همینکه عباسیان بغلافت رسیدند، بنی امیه را قتل عام کردند جوانی از آنان جان در برده با فریقارفت و از آنجا سوار کشتی شده در اندلس پیاده شد و بر فرمانروای آنروز اندلس عبدالرحمن بن یوسف فهری فایق آمده حکومت اندلس را بدست آورد و ابتدا بنام سفاح خلیفه عباسی خطبه خواند اما عباسیان این جوان را از حکومت اندلس معزول ساختند و هم فرمان بنی عباس اعتناء نکرده در اندلس ماند و خود فرمانروا شد. این جوان اموی عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک است که قرطبه را پایتخت قرار داد و خود را امیر اندلس خواند ۱۳۸ هجری. پس از عبدالرحمن عده‌ای از جانشین های او نیز خود را امیر میخواندند تا آنکه نوبت به عبدالرحمن سوم رسید این مرد بزرگترین فرمانروای اموی اندلس میباشد. عبدالرحمن بجای امیر خود را خلیفه گفت و با فرنگیان جنگهای بسیار کرده، آنانرا شکست داد. پس از او چند تن دیگر در اندلس فرمانروا شدند ولی هیچیک پیاپی عبدالرحمن سوم نرسیدند در قرن پنجم هجری حکومت اندلس میان چند دسته از بزرگان عرب تقسیم گشت که مشهورترین آنان طایفه عبابده فرمانروایان اشبیلیه میباشد. این دسته اخیر پس از چندی ناتوان گشتند و برای جلوگیری از هجوم فرنگیان بسلاطین شمال افریقا (مرا بطین) پناه آوردند ولی اینان که بکمک آمده بودند اندلس را برای خود گرفته دست فرنگیان و فرمانروایان (عبابده) عرب را از اندلس کوتاه ساختند و بالاخره در سال ۱۴۹۲ میلادی فرنگیان باندلس هجوم آوردند

و آن کشور را بیکباره از چنگ مسلمانان در آوردند.

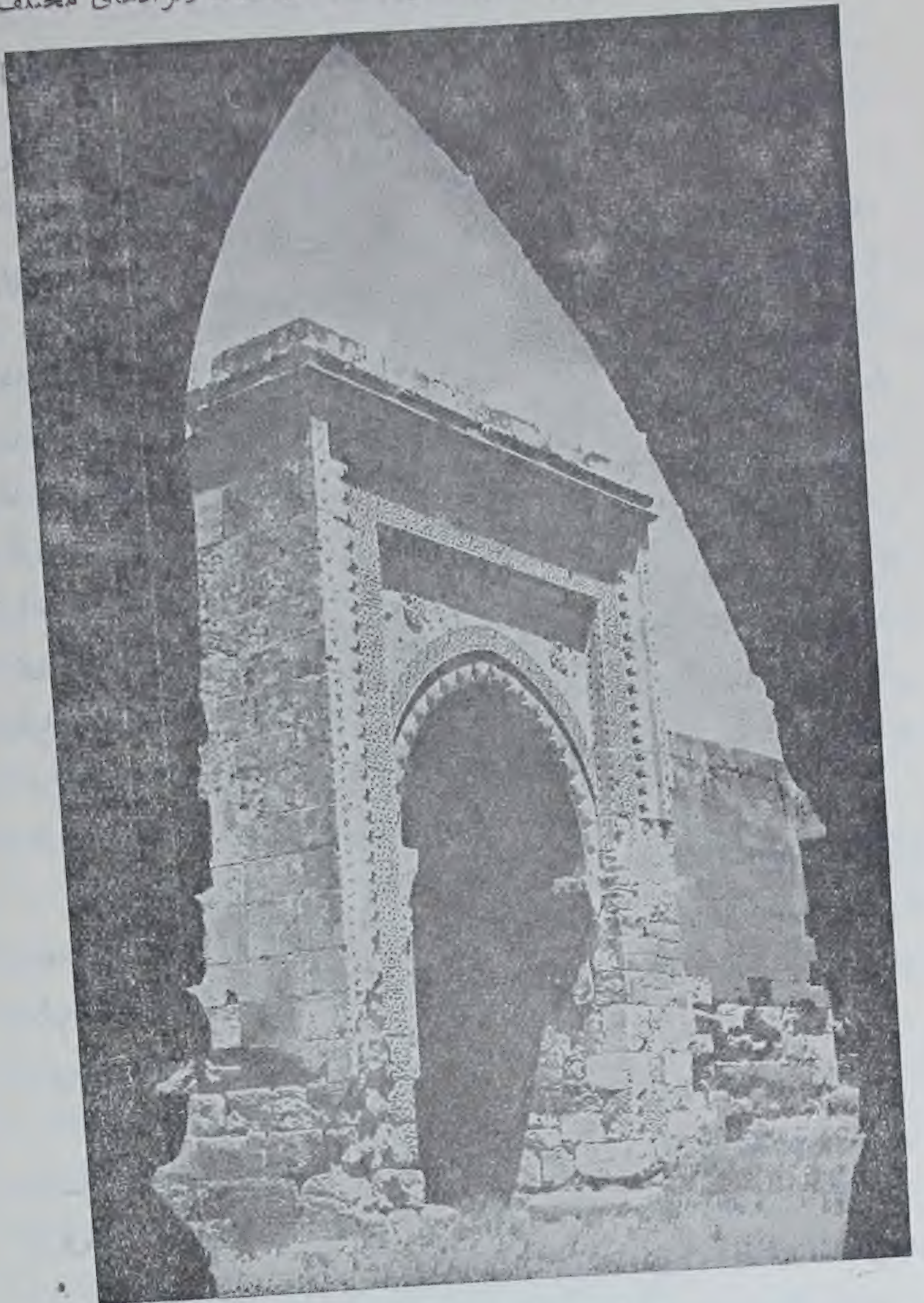
اتفاقاً کشور اندلس سهم بزرگی در تاریخ تمدن اسلام دارا شد بناهای عالی اسلامی در اندلس برپا گشت آموزشگاه‌های مهم تأسیس یافت و دانشمندان و سخنوران نامی از آن سرزمین اسلامی برخاستند.

این دولت در خاک مغرب (افریقا) تأسیس شد و چون فرمانروایان دولت فاطمی در مصر آن خود را منتسب به حضرت فاطمه زهرا (ع) دختر پیغمبر (ص) میدانند لذا آنها را فاطمیان میخوانند و چون نخستین فرمانروای آن سلسله عبیدالله مهدی بوده آنان را عبیدیان هم میگویند. در اواسط قرن چهارم هجری اینان از وسط افریقا بمصر آمدند و جوهر سردار آنان کشور مصر را که تحت استیلای عباسیان بود فتح کرده شهر قاهره را در سال ۳۶۰ هجری بنا کرده بنام المعز لدین الله خلیفه فاطمی قاهره معزیه نامید المعز لدین الله اولین خلیفه فاطمی بخاک مصر پیاده شد. پس از آن خلفای دیگری از این خاندان در مصر حکومت کردند و سرانجام مانند عباسیان بدست سپاهیان کرد و ترک و غیره از پا در آمدند و در سال ۵۶۷ هجری سلطان صلاح الدین ایوبی دولت فاطمیان را منقرض ساخت فاطمیان آثار بزرگی از خود در مصر باقی گذاردند که از آن جمله شهر قاهره و جامع ازهر می باشد.

پس از صلاح الدین پسران و برادران او حکومت کردند و آنگاه نوبت بسلاطین مشهور به مملوک رسید و در سال ۹۲۳ هجری سلطان سلیم عثمانی مصر را گشوده حکومت مملوک ها را منقرض ساخت. قلعه مشهور قاهره از بناهای صلاح الدین ایوبی می باشد.

شماره دولت های اسلامی و نام پادشاهان و فرمانروایان اسلام، بسیار است و در سال چهارم شماره دوم الهلال جدولی از نام و نشان آن ممالک و پایتختها و فرمانروایان و سال های حکومت آنان انتشار دادیم. خلاصه اینکه از آغاز پیدایش اسلام تا کنون (یعنی تا موقع تألیف کتاب در سال ۱۹۰۲ میلادی مترجم) ۱۰۴ دولت اسلامی پدید آمده و ۱۱۹۵ خلیفه و پادشاه و امیر و اتابک و اخشید و خدیو و شریف و بیگ و دایه و غیره

(مسلمان) بر ممالك اسلامی حکومت کرده اند که از ملتها و نژادهای مختلف مانند

ت - قیصریه: مدخل سرای سلطان

ترك و عرب و ایرانی و چرکس و کرد و هندی و تاتار و مغول و افغان و غیره برخاسته‌اند و پایتخت آنان مدینه و کوفه و دمشق و بغداد و قیروان و قرطبه و استامبول و صنعاء و عمان و دهلی و غیره بوده است.

این بود مقدماتی از چگونگی تأسیس دولتهای اسلامی و پیدایش تمدن اسلام که بطور اختصار نگاشته شد و برای دانستن تاریخ تمدن اسلام اطلاع براین مقدمات ضرورت داشت.

اینک فهمیدیم که مسلمانان در ادوار مختلف دولتهای بزرگی تشکیل دادند و غالب آنان دارای تمدن‌های گوناگون بودند و چون دولت عباسیان در این قسمت (تمدن اسلامی) از هر جهت مقدم بر سایر دولتها میباشند لذا بیشتر از تمدن اسلامی دوره عباسی صحبت میداریم.

کشور اسلامی در سال اول هجرت، در مدینه تأسیس یافت.

آمار کشور اسلام

شماره مسلمانان، در آن روز، از ده‌ها فزون نبود و حدود

کشورشان از دروازه مدینه نمیگذشت چون هر چه بیرون مدینه بود بدشمنان اسلام تعلق داشت و هر کس غیر از یاران پیغمبر (ص)، دشمن اسلام شمرده میشد و لی رفته رفته

حدود این کشور اسلامی تا نواحی مدینه وسعت یافت.

در آن روزها مرکز فرمانروائی و دادگستری مسلمانان، مسجد و یا خانه

پیغمبر (ص) و یا خانه یکی از یاران پیغمبر (ص) بود تا آنکه مسلمانان در سال چهارم

هجری سرزمین بنی نضیر را باین کشور کوچک اسلامی اضافه کردند.

سپس مسلمانان خیبر - فدک - وادی القری - تیماء و سرانجام مکه و طائف

و تباله و جرش را گشودند و از شمال تا تبوک و ایله و از جنوب تا نجران و یمن و عمان

و بحرین و یمامه پیش رفتند.

همینکه در سال ده هجری پیغمبر (ص) در گذشت، سراسر شبه جزیره عربستان

تحت نفوذ مسلمانان بود و پیغمبر (ص) در زندگی خود مشاهده فرمود که حکومت اسلام

از شمال به تبوک و ایله و از جنوب بکرانه‌های یمن و از مشرق بخلیج فارس و از مغرب

بدریای قرمز توسعه یافته است.

ابوبکر نخستین خلیفه پیغمبر همینکه از کار مرتدان فارغ شد، بشام و عراق لشکر کشید و در زمان عمر فتوحات شام و عراق و مصر پایان یافت و بیشتر فتوحات اسلام در زمان عمر واقع شد عثمان نیز ممالکی را گشود و پس از قتل عثمان مسلمانان تامدتی دچار جنگ داخلی شدند و از کشور گشائی بازماندند تا اینکه دوره خلفای راشدین سر رسید و خلافت بمعایه و اگذار شد و در زمان او شامات و مصر و نوبه و قسمتی از افریقای شمالی و عراق و فارس و ارمنستان و آذربایجان و گرگان و مازندران و خوزستان و غیره ب زیر پرچم اسلام در آمده بود.

خلیفه در مدینه یا کوفه می نشست و فرمانروایان خود را باطراف میگماشت در آنموقع مهمترین کشور های اسلامی. شام بود سپاهیان در حمص - قنسرين - اردن - فلسطین و سرحدات این کشور میزیستند. پس از شام کشور عراق مهم بود و اراضی سواد (میان دجله و فرات) جزء عراق محسوب میشد مرکز عراق شهر کوفه، کنار فرات بود شهرها و ایالت های دیگر مانند: بصره، قرقسیه، ری، اصفهان، نهاوند، آذربایجان، حلوان، همدان، مازندران، پس از عراق بحساب میآمدند. در عربستان شهرهای مکه، طایف، بحرین، عمان، صنعاء و در افریقا مصر و نوبه و بلاد مغرب جزء متصرفات اسلامی بود.

حکام و فرمانداران جزء و کل این نقاط مستقیماً از مدینه (کوفه) تعیین میشد فقط والی شام میتوانست حکام زیر دست خویش را تعیین نماید و همین قسم والی مصر غالباً فرمانروایان جزء نوبه و سایر ممالک افریقا را معین میکرد.

معایه در زمان عمر والی شام شد و تا شهادت علی (ع) در آن مقام باقی ماند و پس از آن خلیفه گشته پایتخت اسلام را بدمشق انتقال داد. اما جزیره العرب از اطاعت معایه سرباز زده بعلی (ع) و فرزندان او وفادار ماند و پس از قتل حسین بن علی (ع) شبه جزیره عربستان بدست عبدالله زییر افتاد و همینکه عبدالله زییر در زمان عبدالملک بن مروان بدست حجاج گشته شد، شبه جزیره عربستان هم ضمیمه قلمرو بنی امیه گشت (۷۲ هجری).

در زمان بنی امیه، امپراتوری اسلام وسعت بیشتری یافت و اندلس نیز بتصرف آنان درآمد. سپاهیان اموی از اسپانی گذشته بکوه‌های پیرنه رسیدند و از آنجا بخواك فرانسه تاختند تا رود رن پیش رفتند ۱۱۴ هجری - فرنگیان که این را دیدند بلرزه در آمدند چه بیم آن داشتند که کشور آنان مانند اسپانی بدست مسلمانان بیفتد. لذا باهم متحد گشته باتمام قوا در محلی میان تورس و بواکتیه با اعراب جنگیدند. این جنگ در زمان شارل مارتل سردار نامی فرانسه و جد شارلمان امپراتور نامی فرانسه مدت چند روز طول کشید مورخین فرنگ شرح مفصلی از این جنگ تاریخی نگاشته و در ضمن برای اهمیت دادن به پیشرفت خود از دلیری و جنگجویی اعراب بسیار سخن گفته اند اما تاریخ نویسان عرب داستان این جنگ را بطور اختصار بیان کرده اند

مثلاً فرنگیان میگویند: در سال ۷۳۲ میلادی دزم سختی میان شارل مارتل و عرب‌ها در گرفت عرب‌ها شکست خورده با اسپانی گریختند و سردار آنان عبدالرحمن در این جنگ کشته شد.

اما ابن اثیر راجع بواقعه مذکور مینویسد: «که عبدالرحمن به عبدالله غافقی امیر اندلس در سال ۱۱۴ هجری (تقریباً برابر سال ۷۳۲ میلادی میشود) برای کشور- گشائی ببلاد فرنگ تاخت و خودش با گروهی از سپاهیان اسلام بشهادت رسیدند.» و بایستی این جنگ، همان جنگ شارل مارتل باشد.

نکته مهم اینکه اگر عرب‌ها فرانسه را می‌گرفتند، سراسر اروپا بدست مسلمانان می‌افتاد زیرا فرانسه قویترین کشورهای آنروز اروپا بود و اگر آن کشور فتح می‌شد زبان و دین و آئین اروپائیان تغییر می‌یافت همه مسلمان میشدند و عربی صحبت می‌کردند همانطور که بیشتر مردم آسیا و آفریقا چنان شدند و البته در این شکست اسلام و فتح اروپا حکمتی بوده که ما از فهم آن عاجزیم بهر حال در زمان بنی امیه فتوحات اسلامی از فارس و خراسان تجاوز کرده تا مرز هند رسید و تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان امویان چنین بود:

۱ - شام که بچهار بخش تقسیم میشد .

۲ - کوفه .

۳ - بصره که فارس و سیستان و بحرین و عمان نیز ضمیمه آن بود .

۴ - ارمنستان .

۵ - مکه .

۶ - مدینه .

۷ - قسمت افریقا .

۸ - مصر .

۹ - یمن .

۱۰ - خراسان .

و اما تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان عباسیان چنین شد :

۱ - کوفه و سواد (اراضی میان دجله و فرات) .

۲ - بصره و مهرگان قباد تا نواحی دجله تا بحرین و عمان .

۳ - حجاز و یمامه .

۴ - یمن .

۵ - اهواز (خوزستان و شوش) .

۶ - فارس .

۷ - خراسان .

۸ - موصل .

۹ - جزیره (عراق عرب) ارمنستان - آذربایجان .

۱۰ - شام .

۱۱ - مصر و قسمتی از افریقا .

۱۲ - سند در حدود هند .

۱۳ - اندلس .

در زمان عباسیان وسعت ممالک اسلامی به منتهی درجه رسید و گرچه در پاره‌ای از

این ممالک وسیع حکمرانان مختلفی مانند طاهریان - سامانیان - غالبیان خانواده طولون - امویان حکومت داشتند ولی همه آنان (باستثنای امویان) اسماً خود را تابع خلیفه عباسی میدانستند و بنام او خطبه میخواندند و در هر حال ممالک مزبور از کشورهای اسلام بود و فرمانروایان آن ممالک همگی مسلمان بودند. حدود ممالک اسلامی از شمال بانهای ترکستان (در آسیا) و کوههای پیرنه و شمال اسپانی در اروپا میرسید و از جنوب بدریای قرمز و اوقیانوس هند و صحرای افریقا منتهی میشد و از شرق بکشور سند و پنجاب محدود میشد و از مغرب تا اوقیانوس اطلس پیش میآمد و مساحت آن دو برابر تمام اروپا بود. اینک برای پی بردن بوسعت آن ممالک اسامی استانهای (اعمال) ممالک اسلامی را ذکر میکنیم.

بخش فرات	ارزن و میافارقین	قزوین	کوفه	سواد
قنسرین و توابع	طرون	زنجان	بصره	اهواز
حمص	ارمنستان	قومس	همدان	فارس
دمشق	آمد	گرگان	ماسبدان	کرمان
اردن	دیار مصر	مازندران	مهرگان فذق	مکران
فلسطین		تکریت	ایغارین	اصفهان
مصر		شهرزور	قم و کاشان	سیستان
مکه و مدینه		صامغان	آذربایجان	خراسان
یمن		موصل	ری	حلوان
یمامه و بحرین		دیار ربیعه		
عمان				

استانهای فوق تحت اختیار بنی عباس بود و بنی امیه در اندلس حکومت داشتند بعلاوه جزایر مالت و سیسیل و جزایر دیگری در مدیترانه بدست مسلمانان فتح شد. هر يك از این استانها استاندار و یا فرمانداری داشت که خلیفه یا وزیر و یا نایب خلیفه او را می گماشت و شماره این استانها به چهل و چهار میرسید و هر استانی بیت المال

و دیوان محاسبات و قاضی و مأمورین دیگری داشته است.

سکنه این ممالك وسیع که جزء اعظم تمدن آن زمان را تشکیل میدادند، از اقوام مختلف، فارس، عرب، ترك، كرد، مغول، تاتار، افغان، هندی، ارمنی، سریانی، کلدانی، رومی، گوتها، قبطی، نوبی، بربری و غیره ترکیب شده بود و زبانهای عربی، فارسی، پهلوی، هندی، رومی، سریانی، کلدانی، ترکی، کردی، ارمنی، قبطی، بربری و غیره سخن میگفتند بعضی از این مردم زبان بومی خود را (مردم شام، مصر، عراق، افریقا) از دست داده از حیث زبان عرب شدند و بعضی دیگر مانند ایرانیان، ترکها، هندیها، افغانها و غیره زبان عربی را با زبان خود مخلوط کردند و در هر حال، بیشتر ملتهای بزرگ آسیا و افریقا تا کنون با حروف عربی مکاتبه میکنند و این خود نمونه‌ای کامل و اثری واضح از تمدن عظیم اسلام میباشد.

آمار نفوس. اتفاقاً عربها بسرشماری نفوس اهمیت نمیدادند و از آنرو آمار کامل و جامعی از تعداد نفوس این ممالك در دست نیست، ولی برای بدست آوردن میزان تقریبی از شماره نفوس ممالك سابق اسلام نام و شماره نفوس ممالك مزبور را در حال حاضر بیان میکنیم تا بدانوسیله میزان (تخمینی) از تعداد نفوس آنروز ممالك اسلامی معین گردد.

نام کشور	وضع فعلی (در ۱۹۰۲ میلادی)	شماره تخمینی نقوس (در ۱۹۰۲ میلادی)	ملاحظات مترجم
ایران	مستقل	۹۰۰۰۰۰۰	چنانکه اشاره شده جمعیت ممالک
افغانستان	«	۴۰۰۰۰۰۰	مزبور در سال ۱۹۰۲ میلادی موقع
بلوچستان	تابع بریتانیا	۵۰۰۰۰۰۰	تألیف کتاب آنقدر بوده است و حالا
سند	«	۳۰۰۰۰۰۰	بیشتر شده است .
ترکستان	« روسیه	۴۰۰۰۰۰۰	بلوچستان فعلاً جزء ایران و پاکستان
قفقاز	«	۵۰۰۰۰۰۰	است .
ارمنستان و کردستان	« ترکیه	۲۵۰۰۰۰۰	سند جزء پاکستان است .
{ عراق جزیره }	«	۲۵۰۰۰۰۰	ارمنستان و کردستان جزء ایران و
{ سوریه فلسطین }	«	۲۷۱۱۰۰۰	ترکیه و شوروی است .
عربستان	«	۵۰۰۰۰۰۰	عراق مستقل است .
مصر	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	سوریه و فلسطین هر دو مستقل
نوبه و قدری از سودان	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	شده اند .
طرابلس	«	۱۰۰۰۰۰۰۰	عربستان مستقل است .
الجزایر	« فرانسه	۴۴۲۹۰۰۰	مصر مستقل است .
تونس	«	۱۵۰۰۰۰۰۰	نوبه تابع بریتانیا است .
مراکش	مستقل	۹۰۰۰۰۰۰۰	طرابلس اسماً مستقل شده است .
اسپانی	«	۱۷۰۰۰۰۰۰	مراکش تابع فرانسه است .
قبرس	تابع بریتانیا	۲۰۹۰۰۰	
کریت	« ترکیه	۲۹۴۰۰۰	کریت تابع یونان است .
جمع کل		۷۳۶۴۳۰۰۰۰	

ممالک مزبور که آنروز جز نقاط آباد و پر جمعیت دنیا بوده ، امروزه قسمت عمده آن بایر مانده است مثلاً بغداد و بصره و کوفه در آن ایام چندین برابر

امروز جمعیت داشته و آباد بوده است اصطخری راجع بآبادی شهر بصره در آنروزها مطالبی نوشته که انسان را دچار حیرت میکند که از آنجمله است :

« بصره شهر بزرگی است که زمان ایرانیان نبوده و عربها آنرا بصورت شهر در آورده اند آب این شهر از رودخانه است . پاره ای از مورخین نوشته بودند که در دوران بلال بن ابی برده شهر بصره بیست هزار جوی قابل کرجی رانی و صد هزار جوی عادی داشت . من (اصطخری) ابتداء نوشته آنان را قبول نداشتم ولی همینکه خودم ببصره آمدم و آبادی و بزرگی آنرا دیدم دانستم آنچه مورخین نوشته بودند درست است . چون خود من (اصطخری) در مسافت يك تیر انداز چندین جوی كوچك و بزرگ میدیدم که کرجیهای كوچك در آن آمد و شد میکرد و هر جوی بزرگ یا كوچك بداسم کسی خوانده میشد که آنرا حفر کرده بود .

حال اگر گفته اصطخری را در نظر بگیریم و در مساحت يك تیر پرتاب چندین جوی مشاهده کنیم ، پس باید حدس بزنیم که صد و بیست هزار جوی در چه مساحت زیادی کنده شده بود !

همین قسم راجع بآبادی بغداد «دارالسلام و پایتخت ممالک اسلامی» مطالب بسیاری گفته و نوشته اند .

از آنجمله اصطخری که در قرن چهارم هجری آن شهر را دیده چنین مینویسد :
«مسافت کاخها و باغهای خلیفه ، از بغداد تا رود «بین» دو فرسخ است که بوسیله يك دیوار بهم متصل میشود و از رود «بین» بدجله میرسد ، سپس عمارت هابدار الخلافه وصل شده از دجله رو بارتفاع میگذازد و تا شماسیه بمسافت پنج میل امتداد مییابد و از روبروی شماسیه تا طرف غربی حریبه جلو میرود و از آنجا ساختمان ها پائین میآید و بکرخ می رسد ...»

سپس اصطخری میگوید که آبادی میان بغداد و کوفه (یامیان دجله و فرات) بهم متصل است و فقط از میان این آبادی ها جویهای بسیاری از فرات ، کنده شده که شبیه به پنجره های متعدد میباشد .

این آبادی بغداد و بصره آن روز بوده اما اکنون (تاریخ تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) استان بصره دارای ۲۰۰ هزار جمعیت و استان بغداد دارای ۸۵۰ هزار جمعیت میباشد و شاید بلکه حتماً تنها شهر بغداد آنروز بیش از دو استان امروز جمعیت داشته است و همینقسم شهر دمشق و سایر شهرهای اسلامی آنروز که اکنون روبرویرانی گذارده است، بلکه فقط اسمی از آن باقی مانده مانند کوفه در عراق فسطاط در مصر قیروان در شمال افریقا بصری در شام و غیره که در حال حاضر دهکده‌ای بیش نمیباشند اینک مختصری از آبادی مصر آنروز و اوضاع مصر فعلی بگوئیم آنچه از نوشته تاریخ نویسان اسلام برمیآید همینکه عربها مصر را گشودند شماره مردان جوان آنکشور (بضمیمه جوانان چهارده پانزده ساله) بالغ بر هشت میلیون میشده که تنها سیصد هزار مرد در اسکندریه بوده‌اند و هر گاه شماره پیرمردان و زنان و کودکان را نیز بهمان نسبت بر شصت و هشت میلیون مرد جوان بیفزائیم، شماره اهالی مصر در آنروز قریب سی میلیون میشده در صورتی که فعلاً (موقع تألیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی کشور مصر بیش از ده میلیون نفوس ندارد.

شاید بعضی‌ها برای مصر آنروزی سی میلیون نفوس را زیاد بدانند ولی اگر آسایش و رفاه آنروز مصر را در نظر بگیریم، یقین خواهیم کرد که آن شمارش حقیقت داشته است و اینک نمونه‌ای از شرح آبادی آنروز مصر:

مقریزی مینویسد که در سال ۱۰۷ هجری هشام بن عبدالملک، بوالی مصر عبیدالله بن حب‌حباب فرمان داد زمین‌های زراعتی مصر را مساحی کند و از آن مساحی معلوم شد که سی میلیون جریب در مصر زراعت می‌شود و از آب نیل مشروب میگردد و در حال حاضر با وجود سعی و کوشش دولت و کشاورزان مصری کمتر از شش میلیون جریب از زمین‌های مصر قابل زراعت است حالیکه نکته‌ای محتاج توضیح است که باید بدانوسایه رفع اشتباه شود و آن اینکه مساحت سراسر دره نیل از قسمت بحری و صعید (در دو طرف رود) کمی بیش از شش میلیون جریب میباشد در اینصورت چگونه در اوایل حکومت اسلامی سی میلیون جریب در کشور مصر زراعت میشده است؟

توضیح این موضوع چنان است که مساحت تمامی کشور مصر (با صحرای لیبی -
 واحه های متعدد - زمین های واقع میان رود نیل و دریای قرمز و دریای مدیترانه
 و عریش) بیش از چهارصد هزار میل ۱۸۷ میلیون جریب میشود و در دوران حکومت

دختر دهاتی مصری

اسلامی ، اراضی زراعتی محدود بدرة نیل نبوده است و از آن رو میتوان باور کرد که

از ۱۸۷ میلیون جریب اراضی سی میلیون جریب زراعت میشده و مردم مصر هم سی میلیون بوده اند .

گفته ها و نوشته های دیگر مورخین عرب و اسلام این نظر را تأیید میکند از آن جمله اینکه مقریزی راجع بآبادی آنروزهای مصر چنین مینگارد .
«آخرین مرتبه ای که درباره مصر تحقیقات شده اوضاع و احوال زراعتی مصر را چنین شرح داده اند مساحت سراسر مصر ۱۸۰ میلیون جریب است و در دوران حکومت ابن مدبر (اواسط قرن سوم هجری) ۲۴ میلیون جریب آن زراعت میشده و مدت درو کردن و تخم کاشتن دو ماه طول میکشیده و ۴۸۰ هزار برزگر مرتب در آن مدت مشغول کار بوده اند ...

آبادی آنروز ممالك اسلامی را باید بهمین نسبت مقایسه کرد شهرهای بزرگ و آبادی مانند غرناطه - قرطبه - طلیطله در اسپانی بوده و درشام و عراق شهرهایی پدید آمده بوده که اکنون یاد هکده و یا شهر ویرانه ای شده و یا بکلی از میان رفته است .
با در نظر گرفتن این مراتب میتوان اطمینان داشت که شماره نفوس ممالك اسلامی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون میشده که مساوی با جمعیت تمام اروپای امروز (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) میشود ما مجدد راجع باین موضوع در قسمت ثروت ممالك اسلامی گفتگو خواهیم کرد :

ادارات دولتی اسلام

دولت اسلام
دولت اسلام سال اول هجرت در مدینه پدید آمد مسلمانان
یعنی یاران پیغمبر در آن روز بیش از چندده نبودند و از مهاجرین
و انصار، تشکیل می یافتند. این عده معدود از همان آغاز، اساس کار خود را بر همکاری،
برادری، برابری نهادند و چنانکه گفتیم پیغمبر، میان آنها عقد برادری بست تا آن درجه
که دارائی هر يك متعلق به همه و خیر و مصلحت فرد فرد آنها خیر و مصلحت دسته جمعی
آنها بود. بطوریکه از گفته پیغمبر همین موضوع مستفاد میشود پیغمبر فرمود: هر يك از
مادینی از خود باقی گذارد از ما باشد و اگر اموالی باقی بماند از ورثه است و همین
وحدت نظر در سود و زیان آنها را با اتحاد بیشتری جلب میکرد مؤسسات و ادارات دولتی
اسلام در آن روز در شخص پیغمبر (ص) محدود میشد و سیاست و اداره امور اجتماعی و دین
را شامل میگشت همانموقع نماز و زکوة و سایر واجبات دین مقرر گردید و اینك
از نظر تأسیس دولت اسلام در این واجبات گفته گومیداریم :

اما نماز جماعت برای آن وضع شد که نتیجه دنیوی آن اتحاد و اطاعت پیشوا
میباشد زکوة پایه دولت اسلام و اساس تشکیلات بود، یعنی با وضع زکوة بیت المال
پدید آمد که همان وزارت دارائی امروز است.

بدیهی است که هر دولتی رژیم دارد. دولت های امروزی یا مستبد و یا جمهوری
میباشند و هر يك از این رژیم ها تابع قوانین و مقررات خاصی میباشند که شرحش در
اینجا مورد ندارد. ولی هر رژیمی و هر دولتی خواه ناخواه باید دو مؤسسه داشته
باشد این دو مؤسسه عبارت از دارائی و ارتش است و هیچ دولتی بدون این دو مؤسسه باقی
نمیمانند یعنی بوجود نمیآید و چه بسا که نیازمندی باین دو مؤسسه و سازمان در ابتدای

کار، بیش از هر موقع دیگر است اما آرتش در دولت اسلام چنان بود که تمام مسلمانان سپاهی بودند و نظامات این آرتش با نماز و رکوع و برادری تقویت میگشت و زکوة امور مالی این آرتش را اداره میکرد. در واقع اساس تشکیلات دولت اسلام، در طی این آیه درج شده است:

«واقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اراکم مع الراکعین» سوره بقره آیه ۴۱

ترجمه: نماز بخوانید، زکوة بدهید و با آنانکه بر رکوع میروند بر رکوع بروید. منظور دیگر از زکوة، تقویت روح اتحاد است که همان اتحاد اساس تشکیلات اسلامی میباشد. زکوة را از دولتمندان میگرفتند و بعنوان صدقه بفقراء میدادند. این موضوع از بیانات پیغمبر (ص) بخوبی آشکار است که هنگام فرستادن معاذ به یمن باو چنین میفرماید:

«تو پیش مردمی میروی که دارای کتاب میباشد آنرا دعوت کن که به یگانگی خدا و به پیغمبری محمد (ص)، گواهی بدهند اگر اینرا پذیرفتند با آنان بگو تا بدانند که خداوند در شبانه روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است اگر اینرا پذیرفتند، آنرا آگاه ساز که باید دولتمندان آنها صدقه (بدهند) تا بفقرای آنان داده شود اگر اینرا هم پذیرفتند مبادا بدارائی آنان چشم بیندازی از ستمدیدگان پشتیبانی کن چه که میان ستمدیدگان و خداوند هیچ پرده و حجابی نیست.

گرفتن زکوة از دولتمندان و دادن بفقیران متضمن حکمتهای بسیاری است این کار فقیران را (که اکثریت مردم هستند) خشنود میسازد بخصوص در روزگار جاهلیت و دوران استبداد و سختی اثرات نیکومی بخشد. اسلام برای یاری ناتوانان و برابری میان آنان و زورمندان پدید آمد.

از اینرو دشمنان پیغمبر (ص)، بزرگان قوم بودند که از شرکت فقیران در دارائی خودشان و برابر شدن با آنها بخشم میآمدند.

پس از جنگ بدر کبری، در سال دوم هجرت موضوع غنیمت و جزیه نیز اضافه شد و تفصیل آن بزودی خواهد آمد.

در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر باین سه در آمد بود.

- ۱- زکوة که از دولتمندان میگرفتند و بفقریان میدادند.
- ۲- غنیمت‌هایی که در جنگ بدست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم میشد.
- ۳- جزیه که از یهود و نصاری عربستان دریافت میداشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر این درآمدها را میگرفت و بطور تساوی میان مرد و زن و کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم میکرد و اگر چیزی از خرج بمدینه میرسید در مسجد بدست پیغمبر یا خلیفه پیغمبر بدون قید و شرط تقسیم میشد و چیزی از آن باقی نمی ماند.

همینکه در زمان عمر، ممالك روم و ایران گشوده شد و کشور اسلام، توسعه یافت عربها و رومیان و ایرانیان باهم مخلوط گشتند. در آمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج محتاج بدفتر شدند عمر برای تنظیم امور مالی، دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت میشد و میزان حقوق مستحقان در آن قید میگشت و بقیه در آمد نیز در آن دفاتر نوشته میشد که در موقع لزوم، از روی آن حساب موجودی را بمصرف معین میرساندند، بروایتی در سال بیستم و بروایتی پانزدهم هجری، این دفاتر، تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آنرا دیوان میخوانند. عمر پس از مطالعه در اوضاع اطرافیان آنها را از نظر تأثیر در تأسیس دولت اسلام و توسعه دادن قلمرو اسلام بدرجات مختلف تقسیم بندی کرد و برای پرداخت حقوق آنان، خدمات و سابقه آنها را ممالك عمل قرار داد بعلاوه نزدیکی آنها با پیغمبر (ص) مورد توجه عمر بود چنانکه تفصیل آن بیاید.

عمر از طرف خود مأموری تعیین کرد که این جریانات را در دفتر قید کند و او را کاتب یا مأمور دیوان میخواندند.

همینکه در آمد روم و بنی، گزارد عمر خزینهای در مدینه دایر ساخته آنرا بیت المال نامید و نخستین خلیفه‌ای که بیت المال تأسیس کرد عمر بود و اگر نامی از بیت المال از زمان ابوبکر برده می شود از روی قیاس است چه که در آن دوره چیزی از واردات نمی ماند تا در محلی موسوم به بیت المال باقی بماند.

در سال ۶ هجری، حکومت خلفای راشدین پایان یافت. در زمان آنان مأمورین

دولت اسلام عبارت بودند از :

۱ - خلیفه ۲ - حکمرانان و عمال خلیفه در ممالك اسلامی ۳ - کاتب که دیوان یا دفاتر جمع و خرج مالی را اداره میکرد. ۴ - گماشته مخصوصی که او را حاجب میخواندند. ۵ - خزانهدار یا متصدی بیت المال. ۶ - قاضی که مأمور دادرسی بود.

پس از آنکه امویان بخلاف رسیدند و دولت اسلام، جنبه سلطنتی و سیاسی پیدا کرد و آمیزش مسلمانان عرب با سایر مسلمانان روم و فزونی گزارد. طبعاً سازمانهای دولتی و تشکیلات آن توسعه یافت و شاخ و برگ بسیاری برهم زد و بنا بقانون ارتقاء، سازمان ساده دولت اسلام تشکیلات جدیدی از رومیان و ایرانیان اقتباس کرد از آن جمله :

پادشاهان اسلام، برای ازدیاد جاه و جلال خود و ارباب مردم، دربان و نگاهبان و ملازمان و گماشتگان مخصوص، استخدام کردند. و علاوه بر آن دیوان خاتم (مهرداری) دیوان خراج (مالیات زمین و غیره) دیوان برید (نوعی بازرسی و جاسوسی و خبرنگاری) در در زمان بنی امیه، تأسیس یافت و بزودی شرح یکایک آن خواهد آمد.

در زمان عباسیان، آمیزش اعراب با سایر ملل زیادتر شد و خلفای عباسی نیز بهمان نسبت با سایش و خوشگذرانی متمایل گشتند و برای رفاه حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که بجای آنان بکارها رسیدگی کند و از آنرو منصب وزارت و حربه یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجاً مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هر یکی از دولتهای اسلامی مطابق مقتضیات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد گشت. مثلاً تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره اختلاف بسیار داشت.

سازمانهای دول
اسلامی شاخ و برگ
پیدا میکند

در اوایل ظهور اسلام خود خلیفه بهمه کارها میرسید دفتر اموال را نگاهداری میکرد و چون عمال و مأمورین خلیفه مردم پرهیزگار و درستکاری بودند عملیات آنان تحت مراقبت نبود و چون خلیفه اموال و املاک شخصی نداشت برای حفظ دارائی خود به کسی نیازمند نبود و دفتر و محاسباتی جداگانه برای اموال خلیفه ضرور نبود نامه هائیکه از طرف او بمأمورین مینگاشتند شخصاً بآن مهر میزد و گاه هم خودش آن نامه را مینوشت. اما همینکه ممالك اسلامی توسعه یافت. خلفای اسلام بتقلید شاهنشاهان ایران و امپراتوران

روم در صدد آسایش و خوشگذرانی برآمدند و برای اینکه از انجام مهمام مملکتی فارغ باشند و با آسودگی مشغول عیش و نوش بشوند، کارهای دولتی را میان مأموزین متعدد تقسیم کردند از آنرو کسانی را برای انجام مهمام دولتی بجای خود گماشتند که همان وزیران هستند و کسانی را مراقب عملیات حکام ولایات قرار دادند و آنرا صاحب البرید (بازرس کل) خواندند و مؤسسه‌ای برای مهر و امضاء نامه‌ها تشکیل دادند که نامش دیوان توقع (خاتم) بود. اشخاصی را برای رسیدگی باموال و املاک خودشان (خلفاء) مأمور ساختند و آنرا دیوان ضیاع نامیدند و کسانی را جهت حسابداری و پرداخت حقوق گماشتگان و ملازمان خصوصی معین کردند و آنرا اعمال دیوان خاص (مأمورین دفتر مخصوص) خواندند بالاخره همینکه تمدن اسلامی رو بکمال رفت چنین مقتضی شد که دولت اسلام از خود سکه بزند و شعار و علائم مخصوص داشته باشد و طبعاً برای این دو قسمت هم مؤسسه‌اتی مانند ضرابخانه و غیره احداث کردند، همین قسم مؤسسه‌ای برای دریافت نامه‌ها و امثال آن ترتیب دادند که بنام دیوان مراسلات و دیوان عزیز و غیره موسوم بود و پاره‌ای از تشکیلات آن به تشکیلات باب عالی (دولت عثمانی) شباهت داشت.

در زمان عمر، فقط يك نویسنده نامه‌های رسمی را مینگاشت و در عین حال، حسابداری هم بعهده او بود و در آمد و هزینه را در دفتر محاسبات قید میکرد و حقوق سپاهیان و مأمورین کشوری و قضاة را میپرداخت، اما همینکه دولت‌های اسلام توسعه یافت، همان يك دیوان (مراسلات و محاسبات) بچندین شعبه تقسیم شد از اینقرار:

۱- دیوان خراج مخصوص درآمدهای مربوط بجزیه و مالیات زمین و محصول.

۲- دیوان زمام، مخصوص محاسبات لشگری.

۳- دیوان نفقه، مخصوص محاسبات کشوری.

۴- دیوان معادن و اقطاع، مخصوص املاک دولتی و معدنها.

۵- دیوان جند، مخصوص ثبت اسامی لشکریان و درجات آن.

و از همین مؤسسه‌ها، دوسه مؤسسه دیگر مانند دیوان یا اداره نیروی دریائی و اداره امور مرزی و غیره پدید آمد و دفتر و مؤسسه مخصوصی برای ارسال مراسلات

تعیین کردند که آنرا دیوان رسائل و انشاء میگفتند.

همین قسم بیت المال که در زمان خلفای راشدین خزانه داری کل محسوب میشد و تمام درآمدهای مختلف در آنجا گرد میآمد ولی در زمان امویان و عباسیان برای هر نوع درآمد یک خزانه داری جداگانه ای تشکیل دادند باینقسم که مرکزی برای جمع آوری و نگاهداری زکوة و مرکزی دیگری برای اموال ارثیه و مرکزی برای اموال «مظالم» تعیین شد و باین ترتیب هر یک از مؤسسات دولتی چندین شعبه پیدا کرد. مثلاً مؤسسه قضائی شعبه ای از امور حسبی و مظالم و نظمی و امثال آنرا بدنبال داشت.

حال باید گفت که موضوع تاریخ تمدن اسلام عبارت از، شرح چگونگی مؤسسات مزبور و شرح موجبات پیدایش آن و تاریخ تأسیس آن میباشد و طبعاً برای دریافتن حقایق مربوط باین مؤسسات تابعه باید ابتدا ما تأسیسات اصلیه را شرح بدهیم تا بدانیم که این شاخ و برگها چگونه از آن مؤسسات اصلی اولی پیداشد. لذا ابتدا از مقام خلافت و توابع و ملحقات آن شروع میکنیم، سپس باستانداریها و مأمورین درجه اول میپردازیم، آنگاه از وزارت که در دوره عباسیان پدید آمد سخن میگوئیم و برای هر یک از این مؤسسات فصل جداگانه ای ترتیب میدهیم.

خلافت

ماهیت و شرایط و حقوق آن

خلافت چیست ؟ خلافت يك نوع حكومتی است كه مخصوص اسلام میباشد و در سایر اجتماعات یافت نمیشود ، چون خلافت خلیفه در عین حال كه يك نوع حكومت مطلقه است تنهادر امور دنیوی مردم از نظر فكر و رأی پادشاه (خلیفه) حكومت نمیکند ، بلكه خلیفه اسلام از نظر مقررات شرع اسلام ، امور دینی و دنیوی مسلمانان را در دست دارد و از آنرو میتوان گفت كه حكومت خلیفه هم مشروطه و هم مستبده است .

اگر چه بظاهر حكومت خلیفه و حكومت پادشاه (چه پادشاه مشروطه و چه پادشاه حكومت مستبده) باهم فرق دارد اما در واقع هر دو از يك سر چشمه نیرو میگیرند زیرا کسی كه اموریك جامعه ای را در دست گرفته و بر آنان حكومت میکند اگر مطابق میل و نظر شخصی خود سلطنت دارد چنین کسی پادشاه حكومت مطلقه است و اگر امور جامعه را از روی قوانین و مقرراتی (كه بزرگان و عقلای قوم تدوین کرده اند) اداره مینماید چنین پادشاه را پادشاه (یا رئیس جمهور) حكومت مشروطه میخوانند و این طرز حكومت در ایران و روم و در ممالك غرب امروز معمول میباشد ، خلیفه نیز مانند پادشاه (یا رئیس جمهور) حكومت مشروطه جامعه مسلمانان را از روی قوانین و مقررات خاصی اداره میکند ، منتهی قوانین حكومت مشروطه توسط بزرگان و عقلای ملت (نمایندگان ملت) وضع میشود و قوانین اسلامی كه خلیفه مجری آن است از روی مبانی دینی و مذهبی میباشد و در واقع خلافت یعنی حكومت و سلطنت ظاهری با امامت كه كنوع ریاست مذهبی است ، توأم میباشد و از آن جهت خلیفه را امام هم میخوانند .

شرایط خلافت

خلافت چهار شرط دارد : علم ، عدالت ، لیاقت ، سلامت روحی و جسمی (۱) . عده‌ای قرشی بودن را نیز شرط پنجم قرار داده اند و هستند آن حدیثی است که پس از رحلت پیغمبر (ص) انصار برای مهاجرین از قول پیغمبر (ص) نقل کرده‌اند که فرمود خلافت باید در قریش باشد و بنا بر آن هر کس در قریش بوده است ولذا اگر چه در اواخر ایام عباسیان دستگاه خلافت به منتهی درجه ضعف رسید اما هیچ يك از زورمندان و سرکشان معاصر خود را خلیفه نخواندند بلکه باسم سلطان و ملک و امثال آن اکتفاء کرده فقط حکومت دنیوی را از خلیفه گرفتند و عنوان و مقام مذهبی خلیفه متعرض نشدند که از آن جمله : دیلمیان و غزنویان و سلجوقیان و طاهریان و غیره میباشند ، که هر چند بر خود خلیفه نیز دست یافته اند ، ولی عنوان خلافت را نگاهداشته و خود را از طرف او فرمانروا میدانستند .

صلاح الدین ایوبی که در واقع صاحب اختیار مصر بود خود را قائم مقام خلیفه فاطمی میخواند و بعداً نام خلیفه فاطمی را از خطبه انداخته باسم خلیفه عباسی خطبه خواند ولی در حقیقت پادشاه مطلق مصر بود . باین حال نخستین کسی که از غیر قریش ، خود را خلیفه خواند ، سلطان سلیم عثمانی (۹۲۳ هجری) بود و پیشوایان مذهب حنفی (۲) راجع باثبات حقانیت سلطان سلیم باین چهار حق که وی دارا بوده استدلال کردند :

۱- حق شمشیر ، باین معنی که خلیفه باید برای رسیدن بمقام خلافت باشمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد ، چنانکه سلطان سلیم پس از فتح مصر ، در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری نداشت (۳)

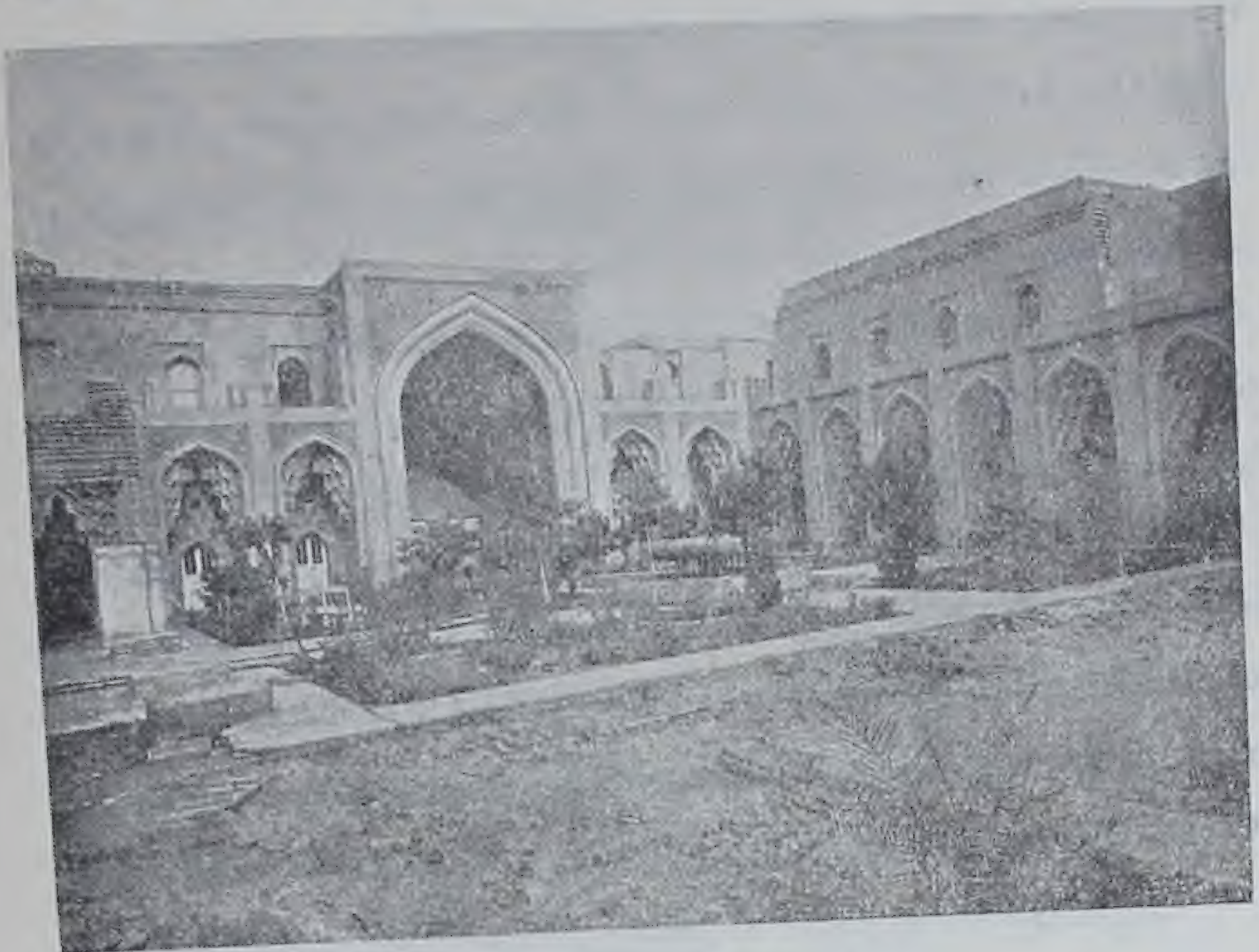
۱- شیعیان اثناعشری که مؤلف مسیحی کتاب از آنان اسمی نبرده مقام خلافت را منصوص میدانند و معتقدند که پیغمبر اکرم بامر خداوند خلیفه (جانشین) خود را در روز غدیر و در موارد دیگر صریحاً تعیین نمود و آن بزرگوار علی علیه السلام بود و حضرت امیر نیز بفرمان خدا فرزند ارشد خود امام حسن ع را خلیفه و امام قرارداد و جانشین امام حسن برادرش حضرت سیدالشهداء و پس از وی نه فرزند امام حسین (ع) امام و خلیفه پیغمبر میباشند و شرط اصلی امامت و خلافت عصمت میباشد . مترجم

۲- اصل سنت ، چهار مذهب دارند مالکی ، شافعی ، حنبلی ، حنفی ، و مذهب رسمی اهل تسنن همان حنفی است

که مؤسس آن ابوحنیفه از مردم امیران (کوفه) و معاصر حضرت جعفر صادق میباشد . مترجم

۳- این اشتباه است زیرا پادشاهان مسلمان صفوی (ایران) هیچگاه تسلیم سلطان سلیم و سایر خلفای عثمانی نشدند و جنگهای شاه اسماعیل با سلطان سلیم برای همین بوده که سلطان سلیم را خلیفه نمیدانسته است . مترجم

۲ - حق انتخاب ، یعنی پیشوایان مذهبی و بزرگان قوم ، باید خلیفه را انتخاب نمایند . آنان میگویند این جریان ابتداء در مدینه و سپس در دمشق و آنگاه در بغداد و قاهره انجام مییافت و چون قابل انتقال بود به قسطنطنیه نیز رسید و همینکه سلطان

منظره کاخ المسناة در سامرا

که در سال ۵۷۶ هجری بامر الناصر خلیفه عباسی بنا شده و اکنون موزه است

سلیم ، مصر را گشود عده ای از علمای جامع ازهر قاهره را با خود باستامبول آورد و آنان با موافقت علمای ترك مقیم استامبول سلطان سلیم را بخلافت انتخاب کردند و شمشیر خلافت را بگردن او افکندند و این تشریفات بعداً نیز معمول شد که پیشوایان مذهبی پس از مرگ يك خلیفه شمشیر را بگردن خلیفه میآویختند و معمولاً در جامع ایوب این مراسم اجراء میگردد . (۱)

۱ - جامع ایوب واقع در کنار بفر (استامبول) میان ترك ها بایوب مزاری مشهور است . در اوایل سلطنت امویان ، دسته ای از سپاهیان اسلام بقصد تسخیر قسطنطنیه عازم شدند ولی چون آن هنگام مسلمانان نیروی دریائی کافی نداشتند کاری از پیش نبردند و ابو ایوب انصاری از یاران پیغمبر (ص) که میان لشکریان اسلام بود در کنار بفر شهید شده بخاک رفت و اکنون همان محل بایوب مزاری یا جامع ایوب شهرت دارد

مترجم

۳ - حق وصایت ، باین قسم که خلیفه پیشین پیش از مرگ خود ، خلیفه بعدی را تعیین میکند . چنانکه متوکل آخرین خلیفه عباسی مقیم مصر حق خلافت را در موقع فتح مصر بسلطان سلیم واگذار دارد .

۴ - حمایت حرمین (مکه و مدینه) - خلفای عثمانی از زمان سلطان سلیم به بعد که خود را خلیفه خواندند حمایت حرمین را به عهد داشتند باستثنای چهارده سال ، که هفت سال آنرا پادشاهان یمن (در قرن ده هجری) و هفت سال دیگر را وهابیان بر مکه و مدینه حکومت کردند .

۵ - امانت داری ، خلفای عثمانی میگویند : پاره ای از مملکات نبوی از دستبرد تاتار ، محفوظ مانده و خلفای عباسی آنرا (۱) با خود از بغداد بقاهره آوردند و سلطان سلیم آنرا از قاهره بقسطنطنیه برده در صندوق نقره ای در « کهنه سرای » واقع در کنار بسفر محفوظ داشت .

در زمان خلفای راشدین ، موضوع خلافت بامشورت بزرگان قوم حل میشد چنانکه ابوبکر پس از مشورت با رجال مهم (مهاجر و انصار) عمر را جانشین خود ساخت و عمر قدری بیست و نه سال را برای احترام از هر اختلاف عده ای را نامزد آن مقام کرد تا بامشورت یکدیگر خلیفه را تعیین کنند و هیچ يك از خلفای راشدین نظر نداشتند که خلافت را ارثی نمایند حتی عمر پسر خود عبدالله را جزء هیئت شوری قرارداد ولی مردم را از انتخاب او بخلافت منع نمود شوری هم عثمان انتخاب نمود و پس از قتل عثمان علی (ع) بدون انجام آن مراسم بخلافت رسید (۲) چه بسیاری از صحابه پیغمبر (ص) ، در آن موقع در مدینه

۱ - ظاهراً در این مورد جرجی زیدان اشتباه کرده ، چه که اول استدلال علمای حنفی را در اثبات خلافت سلطان سلیم بچهار حق مستند کرده و اکنون به پنج حق رسانیده است . مترجم

۲ - موضوع شوری چنان است که برگزیدگان عمر ، دو سه روزی با یکدیگر مشورت نمودند و سرانجام علی علیه السلام و عثمان را نامزد خلافت کردند ابتداء بعلی علیه السلام پیشنهاد نمودند که باید از روی احکام قرآن و سنت پیغمبر (ص) و پیروی از رفتار ابوبکر و عمر بر مردم حکومت کنی و چون علی علیه السلام فرمود که از روی قرآن و سنت پیغمبر و فکر و نظر خود حکومت خواهم کرد برگزیدگان عمر که از میان طرفداران عثمان ، انتخاب شده بودند همان موضوع را بعثمان پیشنهاد کردند و او فوری نظر آن دونفر را پذیرفته خلیفه شد .

در اینجا نکته مهم اساسی آنست که وقتی حضرت رسول اکرم علی علیه السلام را بخلافت انتخاب فرموده دیگر شوری چه معنی دارد چنانکه خود حضرت امیر میفرماید شوری برای چه و روی چه و بچه جهت تشکیل شد و اصلاً معنی نداشت . مترجم

حضور نداشتند و عده‌ای از آنان با علی (ع) بیعت کردند و عده دیگر بیعت نکردند و منتظر تصمیم اکثریت و شورای جامعه مسلمانان شدند و در نتیجه آن انقلابات پیش آمد.

پس از قتل علی (ع) شیعیان او میخواستند خلافت را در اولاد علی که فرزندان پیغمبر (ص) بودند، برقرار دارند لذا هنگامی که علی (ع) در بستر مرگ بود از وی پرسیدند آیا با پسر حسن بیعت کنیم؟ علی (ع) در جواب آنان گفت نه میگویم بکنید و نه میگویم نکنید خودتان بهتر میدانید (۱).

شیعیان با امام حسن (ع) بیعت کردند و امام حسن، با معاویه صلح کرده از خلافت کنار رفت و از آن هنگام خلافت تبدیل به سلطنت ارثی شده در میان امویان برقرار ماند.

بنابر آنچه که گذشت، طریقه انتخاب خلیفه در دوره خلفای راشدین طریقه‌ای بود که تا کنون هم دنیای متمدن امروز نتوانسته است بهتر از آن راهی بیابد، زیرا طریقه مزبور مزایای سلطنت مشروطه و مستبد و حکومت‌های جمهوری را با هم جمع کرده بود.

طریقه مزبور جمهوری بود زیرا از میان مردم قریش بدون توجه بشخص معین انتخاب میشد و در عین حال مشروطه بود چون بدون شرایط لازم و نظر بزرگان قوم انجام نمیگرفت و با این حال حکومت مطلقه هم محسوب میگشت. چون خلیفه، همه نوع اختیارات داشت. و این مسلم است که چنین خلیفه‌ای اگر دارای شرایط چهارگانه (سابقاً ذکر شد) باشد و پرهیزگاری هم بر آن اضافه گردد و با اختیارات تامی حکومت کند طبعاً بهتر از هر فرمانروایی با صلاح امور جامعه موفق میگردد. چنانکه خلفای راشدین هم همانطور بودند. پس از خلفای راشدین، دستگاه سلطنت بمیان آمد و معاویه از دربار ایران و روم چیزهایی اقتباس کرد که از آن جمله: سلطنت ارثی بود. معاویه ابتداء از مردم بیم داشت که سلطنت را ارثی نماید چه که میدانست، این اقدام با رویه خلفای راشدین مغایرت دارد، از آنرو با محارم خود در این باب مشورت کرد

۱ - برعکس اظهار جرجی زیدان مطابق اسناد معتبری که از خاصه و عامه روایت شده حضرت امیر فرزندان خود امام حسن (ع) را بجانشینی انتخاب فرمود. مترجم

ومغیره بن شعبه اورا تشجیع نمود، عذر دیگر معاویه این بود که مبادا پس از مرگ وی میان بنی هاشم و بنی امیه بر سر خلافت جنگ وجدال روی دهد و بنی امیه از خلافت دست نکشند و کار مملکت اسلام از این اختلاف و نفاق، رو بخرابی گزارد. لذا در صدد برآمد پسر خود یزید را ولیعهد سازد و از نظر استحکام سلطنت یزید، در زمان حیات خود برای یزید بیعت خواست تا عکس العمل آنرا در یابد، سایر خلفای اموی نیز با اقتداء کردند فقط عمر بن عبدالعزیز بفکر آن افتاد که از رفتار خلفای راشدین پیروی کند ولی بواسطه مخالفت کسان خود موفق نگشت و مجدداً همان طریقه معاویه مرسوم گشت.

مأمون عباسی نیز بهمان فکر بود و علی بن موسی بن جعفر صادق را ولیعهد ساخته (رضاء) لقب داد و در این مورد هم عباسیان بر او شوریدند و بیعت مأمون را شکسته با عمویش ابراهیم بن مهدی بیعت کردند و اگر مأمون اقدام خود را جبران نمیکرد (۱) خلافت از دستش میرفت و خلاصه اینکه باستثنای این دو مورد، خلافت در بنی امیه و بنی عباس و فاطمی های مصر و غیره پس از خلفای راشدین ارثی گشت. بیعت و سوگند آن. بیعت پیمانی بود که میان فرمانروا و فرمانبردار بسته میشد و دومی تمام اختیارات زندگی خود را با ولی میداد و تعهد میکرد فرمان او را چه بسود و چه بزیان او باشد بپذیرد و با او در دنیا و یزد، کلمه بیعت مصدر فعل «باع» میباشد و بمعنای فروختن میآید و همانطور که خریدار و فروشنده برای گرفتن کالا و بها دست بدست هم میگذارند در بیعت هم فرمانروا و فرمانبردار دست در دست هم میگذارند. نخستین بیعت در اسلام بیعت عقبه است که با پیغمبر انجام گرفت و سوگند آن تا مدت زمانی برای بیعت گرفتن میان خلفاء معمول بود و آن سوگند شامل تمام انواع سوگندها میباشد.

متن سوگند بیعت، گرچه بنا بمقتضیات زمان تغییر میکرده ولی اساس آن همان سوگند بیعت عقبه است که انصار در موقع بیعت با پیغمبر (ص) چنین گفتند:

«ای پیغمبر خدا! تا تو بخانه مادر نیائی از پیمانی که با تو داشتیم آزاد هستیم ولی

۱ - مقصود از جبران مافات، که جرجی زیدان ذکر کرده همان مسموم شدن حضرت رضا بدست مأمون میباشد. مترجم

همینکه بخانه ما در آمدی تو در پناه ماهستی و همانطور که از جان خود و فرزندان و زنان خود دفاع میکنیم از تو نیز دفاع خواهیم کرد .

و متن دیگری نیز از سوگند بیعت عقبه در دست است که زنها در محل موسوم به عقبه بآن سوگند با پیغمبر بیعت کردند باینقسم :

«بیعت میکنیم که بخدا شرك نیاوریم ، دزدی نکنیم ، زنا ندهیم ، فرزندان خود را نکشیم ، بکسی بهتان و افتراء نزنیم ، از کارهای نیک سر نیپوچیم .
ابو مسلم خراسانی ، برای عباسیان اینطور بیعت میگرفت :

« با شما بکتاب خدا و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و خشنودی خاندان رسول صلی الله علیه و سلم بیعت میکنیم و اگر این پیمان را بشکنیم ، زن ما مطلقه و بنده های ما آزاد باشند و مجبور باشیم پای پیاده بخانه کعبه برویم ، سوگند میخوریم که پیش از فرمانروایان بمال و خوار بار دست نیازیم .

معمولا بزرگان قوم به تناسب مقام پیش از دیگران با خلیفه بیعت میکردند . در زمان عباسیان امرای ارتش و قضاة بغداد قبل از سایرین بیعت می نمودند ، باینقسم که دبیر ارتش (کاتب جیش) پیش میآمد و ارتشیان را بنام می خواند و سوگند میداد سپس وزیر یا قائم مقام وزیر جلو میرفت و عمامه بسر خلیفه مینهاد و «برده» بروی میپوشانید و همینکه بیعت تمام میشد القابی بر خلیفه عرضه میشد و او یکی از آن القاب را انتخاب میکرد این القاب در اسلام تازگی دارد و تا زمان هرون ساده بود و به کلمات امین و مأمون و رشید تمام میشد اما از زمان معتصم نام خدا بر آن افزوده شد مانند المعتصم بالله و غیره . همینکه مراسم بیعت انجام می یافت ، سواران با لباسهای فاخر بر اسب های را هوار ، میآمدند و خلیفه را سوار کرده ، بدار الخلافه میبردند . در دو طرف راه ، سپاهیان صف می کشیدند و مردی مسلح پیاده جلوی خلیفه راه میافتاد ، نمایندگان پایتخت و ممالک دیگر اسلامی در دار الخلافه یا دارالعامه برای تبریک بحضور خلیفه بار می یافتند .

چنانکه گفته شد ، متن سوگند و طریق انجام بیعت ، در ممالک مختلف اسلامی تغییر میکرد . اما اساس آن یکی بود یعنی :

بموجب بیعت مردم، اختیار امور اجتماعی را بخلیفه می دادند تا از روی کتاب و سنت رفتار کند در آغاز کار بیعت زبانی انجام می گرفت و با کلمات مختصری آغاز گشته پایان میافت اما کم کم بنامقتضیات روز و ابراز تمایل بالقاب و ستایش وامثال آن متن بیعت مفصل گشت و تدریجاً از شفاهی به کتبی و آن هم مطالب طولانی و عبارات پر طمطراق تبدیل شد و چنانکه در اواسط قرن هشتم هجری، صورت بیعتی که برای الحاکم بامر الله عباسی در مصر ترتیب دادند چهار صفحه بزرگ میشد.

بیعت گرفتن برای ولیعهد. همینکه خلافت در زمان معاویه ارثی شد، خلفاء در زمان حیات خود برای فرزندان یا کسان خویش بیعت می گرفتند و مراسم و تشریفات آن بیعت ها مانند مراسم بیعتی بود که برای خلیفه گرفته می شد و در بیشتر موارد، خلفاء قبلاً از بزرگان قوم نظر میخواستند و موقعی که منصور در صدد بیعت گرفتن برای پسرش مهدی برآمد از بزرگان خانواده نظر خواست و جعفر باین عمل اعتراض کرده آنرا حق خود دانست، منصور، مجلسی از گویندگان و شاعران ترتیب داد و موضوع را مطرح کرد و چون بیشتر شاعران در ستایش مهدی شعر سرودند منصور، مهدی را ترجیح داد.

باری اگر فرزندان یا کسان نزدیک خلیفه بواسطه صغر سن یا جهت دیگر شایسته ولیعهدی نبودند خلیفه برای دیگری بیعت می گرفت و در ضمن با او شرط میکرد که شخص مورد نظر را بعد از آنکه شایسته شد بخلافت برگزیند. مثلاً یزید بن عبدالملك، برادر خود هشام را ولیعهد کرد و با او شرط نمود که پس از آنکه ولید فرزند یزید بسن بلوغ رسید او را ولیعهد سازد و چه بسا که خلفاء شرایط بیعت ولیعهد را (پس از مدتی) نظر بپاره ای مقتضیات تغییر میدادند گاه هم خلیفه یکی از فرزندان خود را ولیعهد مینمود و فرزند دیگر را ولیعهد آن ولیعهد قرار میداد چنانکه هرون پسرش امین را ولیعهد ساخت و قاسم را ولیعهد امین نمود و اختیار دومی را بدست مأمون سپرد که اگر بخواهد بتواند قاسم را از ولایت عهد خلع کند یا برقرار دارد. پیمان ولایت عهد را خود خلیفه یا منشی مخصوص او مینگاشت و مهر میزد و سران خانواده خلافت هم آنرا مهر کرده بولیعهد و یا نگاهبان ولیعهد میدادند تا

در موقع لزوم بکاربرد و این پیمان معمولاً در جای امنی مانند مسجد یا خزانه و یا کعبه حفظ میشد، چنانکه هرون پیمان ولایت عهد فرزندان خود امین و مأمون و قاسم را در کعبه محفوظ داشت.

علائم خلافت سه چیز علامت خلافت شمرده میشد: برده، خاتم، عصا. برده - برده روپوشی بود که چندی پیغمبر (ص) آنرا بر میکرد تا اینکه کعب بن زهیر ابی سلمی، شاعر مشهور آن برده را از دوش پیغمبر بر گرفت این شاعر در مکه پیغمبر را هجو میکرد و همینکه اسلام نیرو گرفت، پیوسته فراری بود و پس از فتح مکه برادرش جبیر باو چنین نوشت:

«پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بسیاری از مردانی که او را آزار داده و یا هجو کرده بودند کشت و باقیمانده شعرای قریش فرار کردند، اگر در دلت حاجتی داری پرواز کن و خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برس. زیرا او کسی را که با توبه خدمتش برسد نمیکشد.»

کعب پس از دریافت این نامه از روی ناچار بمدینه آمد و قصیده ای در مدح پیغمبر (ص) گفت که مطلعش این است:

بانت سعاد قلیبی الیوم مبتول
متیم اثر هالم یفدمکبول

پیغمبر (ص) کعب را گرامی داشت و پاره ای از یاران که میخواستند او را بکشند، آنها را منع کرد و بالاتر از همه اینکه برده را از دوش مبارک گرفته بشاعر صله داد (۱) این برده نزد کسان کعب باقی ماند و معاویه در موقع خلافت آنرا بیچهل هزار درهم (قریب ۱۶۰۰ لیره) خرید و دست بدست از امویان به عباسیان رسید ابوالفداء در تاریخ خود میگوید: که برده از عباسیان به تاتار منتقل شد اما چنانکه گفتیم، برده با سایر متروکات نبوی در سرای کهنه در استامبول میباشد (۲) و شاید ابوالفداء چنین تصور

۱ - مرحوم ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس سخنگو و دانشمند عالی مقام در این باره چنین گفته است: بود شاعری لقمه ای بس بزرگ

نه هر خرد این لقمه را خورده است

به بین قوت دست مرد سخن

ز دوش نبی برد را برده است

۲ - در زمان خلافت آل عثمان روزه ۱۵ رمضان خلیفه برای کهنه و زیارت خرقه شریف میرفت که همان برده مشهور بوده است و البته اکنون چنین مراسمی در ترکیه اجرا نمیشود.

کرده که مغولها پس از خرابی بغداد، برده را جزء سایر اموال از کاخ خلیفه به یغما برده اند ولی ظاهراً عباسیان آنرا همراه خود بمصر آوردند و سلطان سلیم موقع فتح مصر آنرا باستامبول برد.

همینکه پیغمبر (ص)، در صدد نامه نوشتن بشاهنشاه ایران خاتم - مهر و امپراطور روم برآمد بحضورتش یاد آور شدند که اگر نامه بی مهر باشد ایرانیان آنرا نمی پذیرند پیغمبر (ص) مهری از نقره تهیه فرمود که روی آن جمله محمد رسول الله نقش شده بود پس از رحلت پیغمبر (ص)، ابوبکر و پس از وی عمرو پس از عمر عثمان آن مهر را در دست داشتند در زمان عثمان، آن خاتم در چاه اریس افتاد و پیدا نشد عثمان دستور داد برای اوچنان مهری بسازند و بعد از آن نیز خلفای دیگر این رویه را پیروی کردند، و بالا یا پائین نامه را با گل و یا مرکب مهر میزدند تا آنکه در زمان معاویه، برای محکم کاری نامه ها را تأمیکردند و سرش را باموم مهر میزدند که در آن دست نبرند و موجب این احتیاط کاری آن بود که معاویه به عامل خود زیاد بن ابیه در کوفه نامه ای نوشت که صد هزار درهم، بعمر بن زبیر بدهد و نامه را توسط عمر ارسال داشت عمر بن زبیر رقم صد را دو بیست کرد و پول را از زیاد گرفت و همینکه معاویه از این نیرنگ آگاه شد، مقرر داشت نامه ها را تا کرده باموم مهر بزنند بلاذری میگوید اول کسی که از عرب، دیوان زمام (اداره مهره داری) ترتیب داد، زیاد والی عراق بود و او آنرا از ایرانیان آموخت چون شاهنشاهان ایران چند جور مهر داشتند مهر محرمانه - مهر مربوط به املاک دولتی، مهر مالیات، مهر نامه ها و غیره و کسی که همه این مهرها را در دست داشت زمامدار خوانده میشد.

دیوان خاتم یا دیوان زمام از زمان معاویه تا واسط عباسی برقرار بود و در آن موقع ملغی شد. چون مهرها را بوزیران و امیران و سلاطین و امثال آن تحویل میدادند و همینکه هر و ن میخواست جعفر بن یحیی را بجای برادرش فضل بن یحیی بوزارت منصوب نماید به یحیی بن خالد پدر آنان چنین گفت:

«پدر جان میخواهم این خاتم (مهر - انگشتر) را از دست راست بدست چپ بدهم»

و با این کنایه وزارت را بخاتم تعبیر کرد .

در هر حال برای خاتم خلیفه احترامات و تشریفات بسیاری قائل بودند و هر گاه که وزیران خاتم را برای مهر زدن نامه می گرفتند از نظر احترام خلیفه بپا میخواستند و معمولاً موقع مهر کردن نامه موم یا گل یا مرکبی را روی کاغذ می گذاردند و بر آن مهر میزدند تا ترسیم مهر باقی بماند. مهر، گاه در بالا و گاه در پایین نامه زده میشد. مهر خلفا، غالباً از حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیغمبر (ص) و نام خلیفه و امثال آن تشکیل می یافت. خاتم خلفاء را علامت هم می گفتند و اگر نامه ای بدون مهر بود اصلاً اعتبار نداشت.

وقتی که سلطنت از خلافت منشعب شد و فرمانروایانی بنام سلطان پدید آمدند، آنها هم مانند خلیفه برای خود علامتی ترتیب دادند که آنرا طغراء نامیدند. طغراء خطوط درشت و زیبائی بود که القاب سلطان در آن درج میگشت و بجای امضای وی در فرمانها و نامه ها بکار میرفت. سلاطین سلجوقی دیوان انشاء (دفتر ارسال مراسلات) را دیوان طغراء میخواندند.

گفته میشود که طغراء از نام حسین طغرائی گوینده قصیده مشهور لامیه العجم (۱) وزیر سلطان مسعود سلجوقی اقتباس شده است. این وزیر، خط نیکوئی داشت و نخستین کسی است که طغراء نوشته است. قتل این وزیر در سال ۵۵۱ هجری واقع شد. در شماره ۱۱ الالهال سال دهم از قول لامارتین و گوانین (خاورشناسان فرانسوی) نقل شده که طغرای آل عثمان، تصویر کف دست سلطان مراد میباشد. اما حق آنست که طغرای عثمانی از همان کلمه طغراء اقتباس شده است خلفاء نام خود را معمولاً روی مهر نمی نگاشتند بلکه پاره ای پند و اندرز در آن درج میشد. روی خاتم ابوبکر چنین نوشته بودند:

۱ - دو قصیده اخلاقی بنام لامیه (چون آخر اشعار آن لام است) میان عرب زبانان مشهور میباشد یکی لامیه العرب از . شنفری از دی که مطلعش چنین میباشد .

اقیموا بنی امی صدور مطیکم
فانی الی قوم سواکم لامیل
و دیگر لامیه العجم از حسین طغرائی با این مطلع - اصالة الرأي صائنتی عن الخطل - وحلیة الفضل زاننتی
لدى العطل . و بتصدیق اهل فن لامیه عجم از لامیه عرب فصیح تر میباشد . مترجم

نعم القادر الله - خدا بهترین تواناست .

خاتم عمر چنین بود : کفی بالموت واعظاً یا عمر (ای عمر هر گز بهترین و شایسته ترین پند است برای تو) .

خاتم عثمان چنین بود : (لتصبرن اولتندمن) البته صبر کن و گرنه البته پشیمان میشوی .

خاتم علی (ع) چنین بود : (الملك لله) پادشاهی خدا را است .

خلفای اموی و عباسی نیز همین روش را ادامه دادند و روی خاتم ها مطالب مناسبی مینگاشتند گاه هم میکوشیدند که مضمون خاتم با نام آنان متناسب باشد . مثلاً مأمون که نامش عبدالله بود مهرش را اینطور کنده بودند :

عبدالله يؤمن بالله مخلصاً - بنده خدا بخدا ایمان خالص دارد .

مهر الوائق چنین بود :

الله ثقة الوائق - خدا تکیه گاه و ائق است .

مهر متوکل : علی الله تو کلت - بخدا تو کل دارم .

مهر معتمد - اعتمادی علی الله وهو حسبی - تکیه من بخداست و همین مرا بس .

متروکات پیغمبر (ص) که به مخلفات نبوی مشهور است و اکنون (زمان تألیف

کتاب ۱۹۰۲ میلادی) در عمارت مشهور به کهنه سرای محفوظ می باشد عبارت است از :

برده - دندانی از دندانه های پیغمبر (ص) ، تار موئی از موهای پیغمبر (ص) ،

نعلین پیغمبر (ص) ، تکه ای از پرچم پیغمبر (ص) ، دو کاسه آهنی که از قرار مشهور

ابراهیم خلیل با آن آب زمزم می آشامید ، جبهه ابوحنیفه ، ذرع حضرت یحیی .

معمولاً هر سال در نیمه ماه رمضان اعلی حضرت سلطان با رجال و بزرگان طبق

تشریفات مخصوص بکهنه سرای میروند و این اشیاء متبر که را زیارت میکنند .

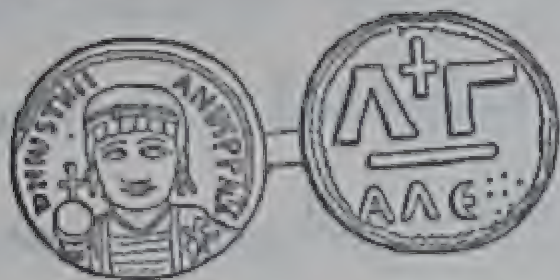
سومین علامت خلافت عصاست و از زمان امویان و عباسیان تا این موقع هر

خلیفه ای که به مسند خلافت جلوس میکند عصای خلافت را بدست او میدهند و برده

و خاتم برایش میآورند .

نشان‌های (شارات) خطبه - یکی از نشان‌های مهم خلافت، خطبه ایست که در طی آن خلیفه وقت را هنگام نماز روی منبر دعا میکند و در ابتدا رسم چنین بود که خلیفه، خودش امام جماعت میشده و پس از انجام نماز، پیغمبر و یاران او را دعا میکرد و بر آنان درود میفرستاده است و همینکه ممالک بسیاری بدست خلفای اسلام گشوده شد، عمال و والیان خلیفه در سایر ممالک پس از نماز خلیفه را دعا میکردند و نخستین والی که خلیفه عصر را دعا کرد، عبدالله بن عباس، والی حضرت امیر در بصره بود که بر فراز منبر بصره رفته گفت: خدایا علی را یاری کن و پس از آن این رسم معمول شد که دعای به خلیفه یکی از نشان‌های قدرت و قوت وی محسوب شود. در ایامیکه خلفای بغداد ضعیف شدند، سلاطین و امراء در این رسم خود را شریک کرده اسم خودشان را با اسم خلیفه بالای منبر ذکر میکردند و بعداً چنین شد که فقط نام سلاطین را میبردند و در هر حال تا امروز دعای خلیفه در موقع نماز مرسوم است. (۱)

سکه . دیگر از نشان‌های خلافت یا سلطنت و پادشاهی، بطور مطلق سکه است

سکه رومی

سکه ایرانی

باین معنی که هر دولتی نام پادشاه و یا خلیفه را روی فلزات، سکه میزند و هیچ دولتی بدون سکه نمی ماند.

پول رایج عرب
پیش از اسلام
عرب‌های قبل از اسلام با درهم و دینار ایران و روم معامله میکردند. دینار از طلا و درهم از نقره بود همانطور که فعلاً در مصر لیره (جینه) طلا و ریال نقره است عرب‌ها از پول طلا به «مسین» تعبیر میکردند و پول نقره را ورق میخواندند و پول‌های مسی را حبه و دانق

میگفتند. دینار، سکه‌ای بود که روی آن نام و صورت پادشاهی که آنرا سکه زده بود نقش میشد و يك مثقال وزن داشت. درهم را واقي نیز میگفتند و آن سکه‌ای بود که يك درهم نقره داشت يك دینار، ده درهم بود و گاه هم بهای آن از ده درهم تا سیزده و پانزده درهم میرسید. يك دینار مساوی با ده فرانك و يك درهم برابر يك فرانك است و در واقع، يك درهم نقره تقریباً با چهار غروش مصری برابر میشود (۱).

مؤلف احكام السلطانيه میگوید: درهم ایرانی سه وزن داشت. یکی بیست قیراط (قیراط مثقالی) که آنرا درهم بغلی میگفتند. دیگر دو ازده قیراطی و دیگری ده قیراطی. پاره‌ای مؤلفین نوشته‌اند که درهم‌های ایرانی شش مثقالی و پنج مثقالی بوده، اولی راسمیری سنگین و دومی را سمری سبک میخواندند.

عرب‌های پیش از اسلام دو نوع دینار داشتند: دینار هرقلی رومی و دینار کسروی ایرانی. همین قسم درهم آنان ایرانی و رومی بوده، اما بیشتر معاملات عرب‌ها با دینار رومی و درهم ایرانی انجام میشد. از آنرو دینار رومی نزد آنان گرامی‌تر شمرده میشد و آنرا مرغوب‌تر از دینار فارسی میدانستند. تا آنجا که زیبایی و درخشندگی دینار رومی پیش عرب‌ها ضرب المثل میشد.

اساساً دینار يك کلمه لاتینی است و مساوی با يك سکه نقره‌ای بوده که ده آس قیمت داشته و آس نام درهم رومی است. دینار از کلمه Deni (ده) میآید و وزن دینار رومی هفت اوقیه نقره یا يك صدم پوند (رطل - لیبر) بوده، باین قسم که از صد پوند نقره صد دینار سکه میزدند سپس دینار طلا هم سکه زدند و ایرانیان دینار و درهم را از رومیها اقتباس کردند.

پول در ممالك اسلامي. چنانکه گفتیم عرب‌ها با پول ایرانی و رومی معامله میکردند و همینکه دولت اسلامی تأسیس و توسعه یافت بفکر افتادند که از خود تمدنی

سکه خالد

سکه معاویه

ایجاد کنند و از آنجمله سکه زدن پول بود و در ابتداء پول‌هایی سکه زدند که میان رومیان و ایرانیان مشترك بود. خالد بن ولید در سال ۱۵ هجرت در طبریه دیناری سکه زد که عیناً مثل دینار رومی دارای صلیب و تاج و چوگان بود. فقط روی دو طرف سکه بحروف یونانی کلمه خالد و (Bon) نقش بود و بعقیده دکتر مولر مورخ آلمانی که تصویر مزبور از او نقل شده کلمه Bon مخفف ابوسلیمان، کنیه خالد میباشد.

سکه دیگری نیز موجود است که زمان معاویه، بشکل دینار ایرانی تهیه شده و نام معاویه روی آن نقش است و این تصویر نیز، از دکتر مولر نقل شده است.

دیمری میگوید که رأس البغل سکه ای برای عمر زد که شبیه سکه‌های ایرانی بود و شکل پادشاه ایران بر آن بود که روی تخت نشسته است و وزیر تخت پادشاه، این عبارت فارسی نگاشته شده بود: (نوش خور)

جودت پاشا میگوید: سکه‌هایی را دیده‌ام که در زمان خلفای راشدین بامروالیان و حکام اسلامی زده شده و قدیمی‌ترین آن را در سال ۲۸ هجری در قصبه هر تک (مازندران، سکه زده اند و دورادور آن سکه نوشته اند بسم الله ربی - وهم چنین سکه دیگری را با همین اوصاف دیده بوده که تاریخ ضرب آن ۳۸ هجری است و سکه سومی را که جودت پادشاه خود دیده در سال ۶۱ هجری در یزد ضرب کرده اند و بخط پهلوی اطراف آن نوشته بودند عبدالله، بن زبیر، امیر المؤمنین.

ولی در هر حال، این سکه‌ها در ممالك اسلامی رسمیت نداشت، و معاملات معمولی با دینار و درهم رومی و ایرانی انجام می یافت، تا آنکه عبدالملك بن مروان (۶۵-۸۶ هجری) در صدر برآمد طراز رومی را عبری تبدیل کند. (تفصیل آن بیاید) چنان‌که او نیز فرمان می‌دهد روی دینارهای رومی ناسزا به حضرت پیغمبر سکه زنند. عبدالملك از این تهدید، بهراس افتاد و از بزرگان اسلام چاره خواست: یکی از آنان گفت: از حضرت امام محمد باقر (امام ششم شیعیان) چاره بخواهد و اگر چه این پیشنهاد، بر عبدالملك گران آمد، که از رقیب هاشمی خود استمداد کند، اما خواه و ناخواه حضرت را از مدینه بدمشق دعوت کرد و بمعامل خود در مدینه چنین نگاشت:

« محمد بن علی بن الحسین را با کمال احترام بدمشق روانه کن صد هزار درهم برای خرج سفر و سیصد هزار درهم برای مخارج خانوادگی او بپرداز و وسایل راحتی او و همسفرانش را فراهم کن. » همینکه امام محمد باقر بدمشق رسید، عبدالملک موضوع را عرضه داشت حضرت فرمودند: «اهمیتی ندارد ... همین الان استادان ماهر را بخواه و دستور بده سکه‌های درهم و دینار تهیه کنند و روی آن کلمه توحید و نام رسول صلی الله علیه و سلم را نقش نمایند و در اطراف آن نام شهری که در آن سکه زده اند با تاریخ سال بنگارند و برای تهیه سکه‌های درهم از سه نوع، حاضر سازد که ده تایی آن ده مثقالی و ده تایی آن شش مثقالی و ده تایی آن پنج مثقالی باشد، بقسمی که مجموع آن بیست و یک مثقال بشود و آنرا به سه قسمت تقسیم کنند که هر قسمتی هفت مثقال شود. سپس قالب‌هایی از شیشه بسازند و درهم‌ها را ده مثقالی و دینارها را هفت مثقالی بسازند.»

عبدالملک دستور را اجراء کرد و بعمل خود فرمان داد که بجای درهم و دینار

سکه عبدالملک مروان

رومی و ایرانی درهم و دینار اسلامی رایج سازند و هر کس تخلف کند باید اعدام شود. در ضمن درهم و دینار رومی و ایرانی را جمع آوری کنند و بسکه‌های اسلامی مبدل سازند.»

این روایت دمیری است. اما ابن اثیر این رأی را بخالد بن یزید بن معاویه نسبت میدهد و مورخان دیگر بدیگران منسوب میسازند، بهر حال دیناری‌های عبدالملک را دینار دمشق میگویند عبدالملک به عامل خود در عراق فرمان داد درهم‌هایی بوزن ۱۵ قیراط، از قیراط‌های نقره سکه بزنند و سایر حکام بنی امیه در عراق بنام خلیفه سکه‌هایی ضرب کرده و رایج ساختند.

روی يك طرف، سکه‌های اموی (چه درهم و چه دینار) لا اله الا الله وحده لا شریک له و اطراف آن بسم الله بانام شهری که در آن سکه ضرب شده و تاریخ سال نقش بود و در طرف دیگر در وسط الله احد، الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفو احد «نوشته میشود. و در اطراف آن چنین مینگاشتند:

«محمد رسول الله، ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون»

(محمد ص) پیغمبر خدا است او را برای راهنمایی و آئین درستی و راستی فرستاد تا بر همه آئین‌ها پیروز آید اگر چه مشرکان آنرا نخواهند .

از آن موقع که سکه‌های اسلامی رایج شد ، درهم و دینار رومی و ایرانی در ممالک اسلامی از اعتبار افتاد .

بهترین سکه‌های اموی سکه هبیری بوده که عمر بن هبیره آنرا ضرب کرد ، و دیگری سکه‌های خالدی ، منسوب بخالد بن عبدالله بجلی و یوسفی منسوب به یوسف بن عمر که هر سه از عمال اموی در عراق بودند و بقدری این سکه‌ها عالی بود که منصور خلیفه عباسی دستور داد برای دریافت مالیات فقط سکه‌های فوق را بپذیرند .

پول‌های رایج ممالک اسلام ، تاریخ مفصلی دارد که ذکر آن در اینجا بی‌مورد است ولی در کتاب مصر الحدیث خود (مصر تازه) بیشتر پولهای رایج ممالک اسلامی را نگاشته‌ایم و نام کسانی که آنرا سکه زده‌اند ، ذکر نموده‌ایم و اینک بطور اختصار می‌گوئیم که سکه‌های اسلامی در پایتخت‌های اسلامی و در شهرهای مهم شام و عراق و اندلس و خراسان و هند و غیره ضرب میشد و بمقتضیات زمان و مکان و سلاطین و امراء حجم و شکل آن تغییر می‌یافت .

در ابتداء سکه‌ها با حروف کوفی نقش میشد سپس در زمان العزیز محمد بن

صلاح الدین ایوبی پادشاه مصر بسال ۶۲۱ هجری بخط نسخ عادی تبدیل شد .

ظاهرأ تا اوایل قرن دوم هجری نام شهر داروی سکه

سکه العزیز بالله

نمی‌نگاشتند و فقط تاریخ سال (سنه) را می‌گذاشتند ، آنگاه

کلمه (سنه) به (عام) تغییر یافت و غالباً چنین مینوشتند : شهر سنه (از ماه‌های سال فلان) و یا شهر عام (از ماه‌های سال فلان) در زمان سلطنت (خلافت) فلان .

تاریخ ضرب سکه ، ابتداء با حروف ولی بحساب ابجد نگاشته میشد ؛ سپس تاریخ را با رقم نگاشتند قدیمی‌ترین سکه‌ای که با تاریخ ارقام بدست آمده متعلق بسال ۶۱۴ هجری میباشد .

ضرابخانه . در آن ایام هم مثل حالا هر دولتی ضرابخانه‌ای داشت و دولتهای

اسلامی در غالب شهرهای مهم مانند بغداد - دمشق - مصر - قرطبه - قاهره و غیره

ع - مسکوکات عباسیه

ضراب خانه‌هایی دایر کرده بودند و از بابت ضرب سکه مالیات مهمی دریافت می‌داشتند و آنرا بهای هیزم و مزد سکه زدن می‌گفتند. معمولاً مالیات صد درهم يك درهم بود و گاه بیشتر یا کمتر دریافت می‌داشتند.

اگر چه میزان در آمد ضرابخانه‌های اسلامی بطور کامل معین نیست ولی در هر صورت در آمد مزبور کم نبوده است، مثلاً در کتاب نفح الطیب (تاریخ اندلس) مذکور است که در قرن چهارم هجری در زمان بنی مروان در آمد سالانه ضرابخانه اندلس ۲۰۰ هزار دینار میشد و هر دیناری هفده درهم صرف می‌گشت.

حال اگر مطابق حساب بالا. مالیات ضرابخانه را صد يك بگیریم تنها در اندلس که یکی از ممالك اسلامی بود سالی بیست میلیون دینار سکه می‌زده اند و این مبلغ مساوی باده میلیون لیره میشود، در صورتیکه دولت بریتانیا در حال حاضر (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) که به منتهای عظمت و قدرت رسیده سالی پنج میلیون لیره سکه می‌زند (۱) و اگر مبلغ بیست میلیون دینار در ضرابخانه‌های اندلس سکه می‌خورده، البته در بغداد پایتخت عباسیان و قاهره پایتخت فاطمیان و سایر شهرهای بزرگ اسلامی نیز مبالغی پول ضرب میشده و مجموع پولهایی که سالانه در سراسر ممالك اسلامی سکه می‌خورده، از ده‌ها میلیون دینار افزون میشده است که طبعاً از تمدن عظیم و با قدرتی حکایت داشته است. این را نیز بگوئیم که گاه میشد دولتی در اسلام پدید می‌آمد و مدتی بدون تأسیس ضرابخانه با پول دولتهای دیگر معامله می‌کرده و بعداً سکه می‌زده است و بعضی اوقات، در پایتخت پول سایر شهرستانها و پول خود پایتخت بمصرف میرسیده است و در هر حال چنانکه گفته شد تعیین میزان قطعی پولهایی که در ممالك اسلامی سکه می‌خورده فعلاً مقدور نیست. عمل سکه زدن در آن اوقات، خیلی بدوی و عادی انجام می‌گرفت، باینقسم که روی تیکه آهن، عبارات مطلوب را وارونه حک می‌کردند، سپس طلا و نقره را بمدار معین (دینار - درهم) تقسیم می‌نمودند و آهن را روی آن گذارده با چکش می‌کوفتند تا نقش سکه بر طلا و نقره معکوس شود، نام آن تیکه آهن بزبان

۱- جرجی زیدان، فراموش کرده که در ممالك بریتانیا و سایر ممالك متقدم دنیا بیشتر معاملات، احواله و باسکناس انجام می‌یابد و به پولهای فلزی چندان احتیاج نیست - مترجم

عربی سکه بوده سپس نقشی را که از سکه روی پول میافتاد، بنام سکه خواندند و بعد از مدتی عمل ضرب سکه طلا و نقره و نظارت در انجام آن عمل و شرایط و لوازم آنرا نیز سکه گفتند و این عنوان برای آن عمل علم شد در ضرابخانه های اسلامی کارمندان و کارگران متعدد مشغول بودند که از آن جمله مأمورین وزن، مأمورین سنجش عیار، مأمورین ضرب و امثال آنان بشمار میآمدند.

طراز یا علامت رسمی. یکی از نشانه های دیگر خلافت طراز بود که قبل از اسلام نیز در ایران و روم معمول میشد، باینقسم که امپراتوران و شاهنشاهان روی لباسهای ابریشمی و حریر و پشمی مستخدمین دولتی نام پادشاه و یا علامت مخصوص آن دولت را می نگاشتند. یعنی تار و پود منسوجی را با رشته های طلا و یا نخ های رنگین (غیر از رنگ پارچه) بهم بافته و روی لباس مستخدمین می گذاردند تا معین شود که پوشنده لباس، مستخدم کدام دولت و پادشاه میباشد، چنانکه امروزه هم این رسم در میان ممالك متمدن معمول است و کارمندان لشگری و کشوری هر دولتی بوسیله تاج، ستاره، شمشیر، تکه باند و امثال آن بخوبی شناخته میشوند بعلاوه درجات و مقام آنان نیز بدان وسیله مشخص میگردد.

در ایران و روم، غالباً این علامات (طراز) را با تصویر پادشاه و یا تصویرهای دیگر تعیین میکردند و همینکه خلفای اسلام بر تخت شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم برآمدند بفکر افتادند که موضوع طراز را نیز از آنان تقلید کنند. اما چون نگاشتن تصویر مطابق پاره ای از احادیث نبوی حرام بود، لذا بجای تصویر نام خود و یا بعضی کلمات دیگر را که دلالت بر دعا و یا فال نیک داشت بجای تصویر روی پارچه ها نگاشتند و آنرا طراز اسلامی نامیدند.

نخستین خلیفه ای که طراز اسلامی را معمول داشت، عبدالملک بن مروان اموی بود، چه که خلفای راشدین با سادگی آمدند و رفتند اما خلفای اموی که با رومیان و ایرانیان آمیزش داشتند بسیاری از رسوم درباری آنها را اقتباس کردند، که از آن جمله یکی هم طراز بود و با آن پرده ها و لباسها و ظرفها و امثال آنرا زینت میدادند. اتفاقاً مسلمانان طراز را تا مدتی با همان خطوط رومی استعمال میکردند و بیشتر طرازاها بخصوص قرطاس (يك نوع کاغذ الوان پر نقش و نگار مصری که با آن ظرفها و لباسها

را تزیین میکردند) در مصر ساخته میشد و چون غالب مردم مصر، در آن اوقات بدین مسیح باقی مانده بودند طرازاها را بخط رومی و با این عبارت مینگاشتند) بنام پدر و پسر و روح القدس) و این جریان همچنان دوام داشت تا آنکه روزی در مجلس عبدالملك قطعه قرطاس آوردند عبدالملك بفکرش رسید که معنی کلمات روی قرطاس را بداند و همینکه ترجمه عربی آنرا دانست، بسیار بر آشفت که چگونه مسلمانان ندانسته با آن شعار مسیحی دمساز گشته اند لذا فوری نامه ای به برادر خود عبدالعزیز بن مروان والی مصر نگاشت که بکلیه طرازانکاران دستور بدهد بجای طراز رومی مسیحی بزبان عربی (لا اله الا هو) بنگارند.

عبدالعزیز آن دستور را اجراء کرد و قرطاس های سایر ممالك نیز بهمان ترتیب بکار افتاد ولی در اصل و ماهیت آن تغییری داده نشد.

عبدالملك پس از معمول داشتن طراز اسلامی بتمام ممالك تابعه خود دستور داد، که طرازهای رومی را باطل کنند و بجای آن طراز اسلامی بکار برند و متخلفین را با زندانهای طولانی و تازیانه های دردناك کیفر دهند.

بزودی قرطاس های اسلامی بروم رفت و امپراطور روم از ترجمه آن آگاه گشت بی اندازه در خشم شد و نامه ای بدین مضمون نگاشته با هدیه های فراوان، نزد عبدالملك فرستاد و اینك متن نامه:

«کارگاه های قرطاس سازی مصر و سایر شهرها و ممالك تاکنون با طراز رومی نگاشته میشده و خلفای پیشین بآن اعتراضی نداشتند اگر آنها خطا نکرده اند، پس تو خطا کرده ای و اگر تو خطا نکرده ای، پس آنها خطا کرده اند. حال اختیار باتواست، که هر يك از این دوراه را برگزینی».

فرستاده امپراتور، با هدیه ها و نامه نزد عبدالملك آمد، و از وی درخواست کرد که اجازه دهد طرازاها بحال سابق برگردد، عبدالملك هدیه های امپراتور روم را برگردانیده گفت: نامه جواب ندارد و خواهش امپراتور پذیرفته نمیشود امپراتور مجدداً نامه نگاشته و هدیه های بیشتری فرستاد اما خلیفه از رأی خود برنگشت و هدیه ها را پس فرستاده نامه ها را بی جواب میگذاشت. امپراتور روم که این را دید،

خلیفه را بموضوع سکه‌های رومی و نگاشتن ناسزا بر روی آن سکه‌ها تهدید کرد و چنانکه گفته شد، خلیفه اموی بجای سکه‌های رومی سکه‌های اسلامی را ضرب کرده رایج ساخت.

ظاهراً پس از معمول شدن قرطاس‌های اسلامی خلفا ب فکر طراز افتادند و نام و لقب خود را روی لباس سپاهیان و کارمندان دولت نگاشته آنرا جزء نشانه‌های رسمی خلافت قرار دادند بقسمی که تا آن علامت‌های رسمی روی لباس مستخدمین و پرچمها باقی بود، قدرت و حکومت خلیفه وقت رسمیت داشت و برانداختن آن علائم، نشانه زوال حکومت خلیفه، یا نشانه خروج بر خلیفه بود. چنانکه مأمون پس از اطلاع بر نقض عهد برادرش امین دستور داد طراز خلافت وی را از پرچمها و لباسهای رسمی (در خراسان) براندازند.

خلفاء، ادارات مفصلی برای تهیه طراز تأسیس کرده بودند که آنرا « طرازخانه » و مدیر آن را « صاحب طراز » میگفتند صاحب طراز حقوق کارگران طرازخانه را می پرداخت و در یافت و تهیه طراز و جزئیات کار آن نظارت میکرد و در زمان امویان و عباسیان طرازخانه به منتهای عظمت و شکوه رسید و صاحبان طراز (مدیران کارخانه طراز سازی) از میان مأمورین مقرب و دوستداران مخصوص خلیفه انتخاب میشدند. خلفای فاطمی مصر - خلفای اندلس - پادشاهان ممالک اسلامی ایران و غیره که معاصر خلفای اسلام بودند طرازخانه‌های مفصل و باشکوهی برای خود ترتیب داده بودند.

خلفای فاطمی برای تهیه لباسهای رسمی و خلعت‌هایی که بکارمندان خود میدادند، علاوه بر طرازخانه جامه‌خانه‌ای تشکیل داده بودند که آنرا دار کسوه میخواندند بهای لباسهایی که از جامه‌خانه خارج میشد، بسالی ششصد هزار دینار میرسید، خلفای فاطمی معمولاً لباسهای حریر و عمامه زربفت با طراز طلاکاری بکارمندان خویش خلعت میدادند و تنها بهای عمامه مزبور پانصد دینار میشد گذشته از خلعت‌های عادی خلفای فاطمی، سالی دو بار لباس (زمستانی) بملازمان و خدمتگزاران درباری خود میدادند و این ملبوسات از عمامه شروع میشد و بزیر جامه منتهی میگشت

و بطوریکه مورخین نوشته‌اند: در سال ۵۱۶ هجری ۱۴۳۰۵ تیکه لباس از جامه‌خانه قاهره بیرون آمد. مقریزی فصل جداگانه‌ای راجع بلباس‌های جامه‌خانه و انواع آن نگاشته است تا دولت‌های اسلامی قدرت و عظمت داشته‌اند، طرازخانه با وضع مجلل و باشکوهی اداره میشد و همینکه ممالک اسلامی رو بانهطاط گذارد، طرازخانه از رونق افتاد و بیشتر آن مؤسسات تعطیل شد، اما تشریفات معموله طراز برجا ماند، منتهی بجای اینکه طراز در طرازخانه تهیه کنند، بکارخانه‌های بافندگی عمومی دستور میدادند، نام و نشان سلطان یا امیر را با ابریشم و یا زر و سیم روی پارچه نقش کنند و این همان است که با اسم پارچه مزرکش (از کلمه فارسی زر) خوانده میشد چنانکه سلاطین (ممالیک) مصر نیز این رسم را داشتند و امنای دولت عثمانی نیز رسم طغراء و نوارهای مزرکش افسران و سایر کارمندان رسمی و علامت‌های دولتی دیگر را در کارخانه‌های عمومی تهیه میکنند.

و اما هلال دولت عثمانی تا آنجا که ما میدانیم ارتباطی با طراز خلفاء ندارد

چون خلفای سابق اسلام علامتی بشکل هلال و یا مانند آن نداشتند، فقط پرچم‌های رسمی آنان رنگ‌های مخصوصی داشت که تفصیل آن خواهد آمد و ظاهراً نام و لقب خلیفه همانطور که روی سکه‌ها نقش میشده، روی پرچم و اسلحه نیز نگاشته می شده است.

چنانکه ابن خلکان در شرح حال العزیز بالله خلیفه فاطمی

میگوید که کشور وی وسعت یافت و شهرهای حمص، حماة، شیزر،

حلب بتصرف او در آمد و مقلد بن مسیب فرماندار موصل بنام العزیز خطبه خواند و اسمش را روی سکه و پرچم‌ها (بنود) نگاشت.

و نیز ابوالفداء، راجع باستیلای بجکم بر بغداد میگوید، که وی بخدمت ابن

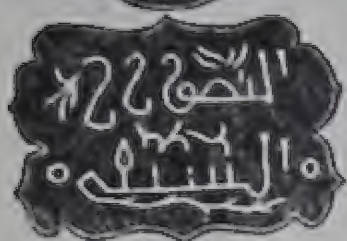
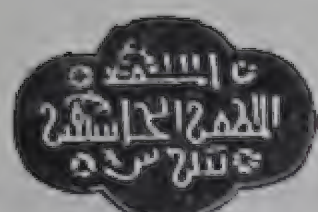
رایق رسید و خود را بوی منصوب ساخت، تا حدیکه روی پرچم خویش (رایقی) نگاشت

از آنرو میتوان گفت، که در اوایل اسلام فقط روی پرچم خلفا نام مینگاشتند و سپس

هر امیر و صاحب قدرتی مثل خلیفه پرچم نگاری مخصوصی پیدا کرد.

و علاوه بر پرچم و بیرق منبر و تخت و صندلی و حتی موسیقی نیز از نشانه‌های رسمی

خلیفه شناخته میشد و بزودی تفصیل آن خواهد آمد.

پارچه‌ای که نام سلطان روی آن بافته شده است

استانداری یا ولایت

استانداری مقصود از استانداری (ولایت) فرمانروایی از طرف پادشاه
پیش از اسلام بر کشورهای تابعه بود. این نوع فرمانروایی از دیر زمانی
معمول بوده است. هنگامی که مسلمانان شام را گشودند آن کشور یکی از استانهای
روم بود و باستان شرقی نامیده میشد و از یازده شهرستان (اقلیم) تشکیل مییافت
و هر شهرستان چند شهر و یک مرکز (قصبه) داشت. اینک نام استان شام و تقسیمات آن :

نام شهرستان	شماره شهرهای آن	نام حاکم نشین آن
۱ - سوریه اول	۹	انطاکیه
۲ - سوریه دوم	۷	حماة
۳ - سوریه سوم	۱۳	مونبوگ
۴ - فنیقیه اول یا دریائی	۱۲	صور
۵ - دوم یا لبنانی	۱۳	دمشق
۶ - عربیه : حوران	۱۴	بصری
۷ - جزیره یا بین النهرین	۱۳	دیاربکر
۸ - اسروانا	۱۲	اورفا
۹ - فلسطین اول	« {	قیساریه
۱۰ - دوم		بیساریه
۱۱ - سوم		پترای سنگی

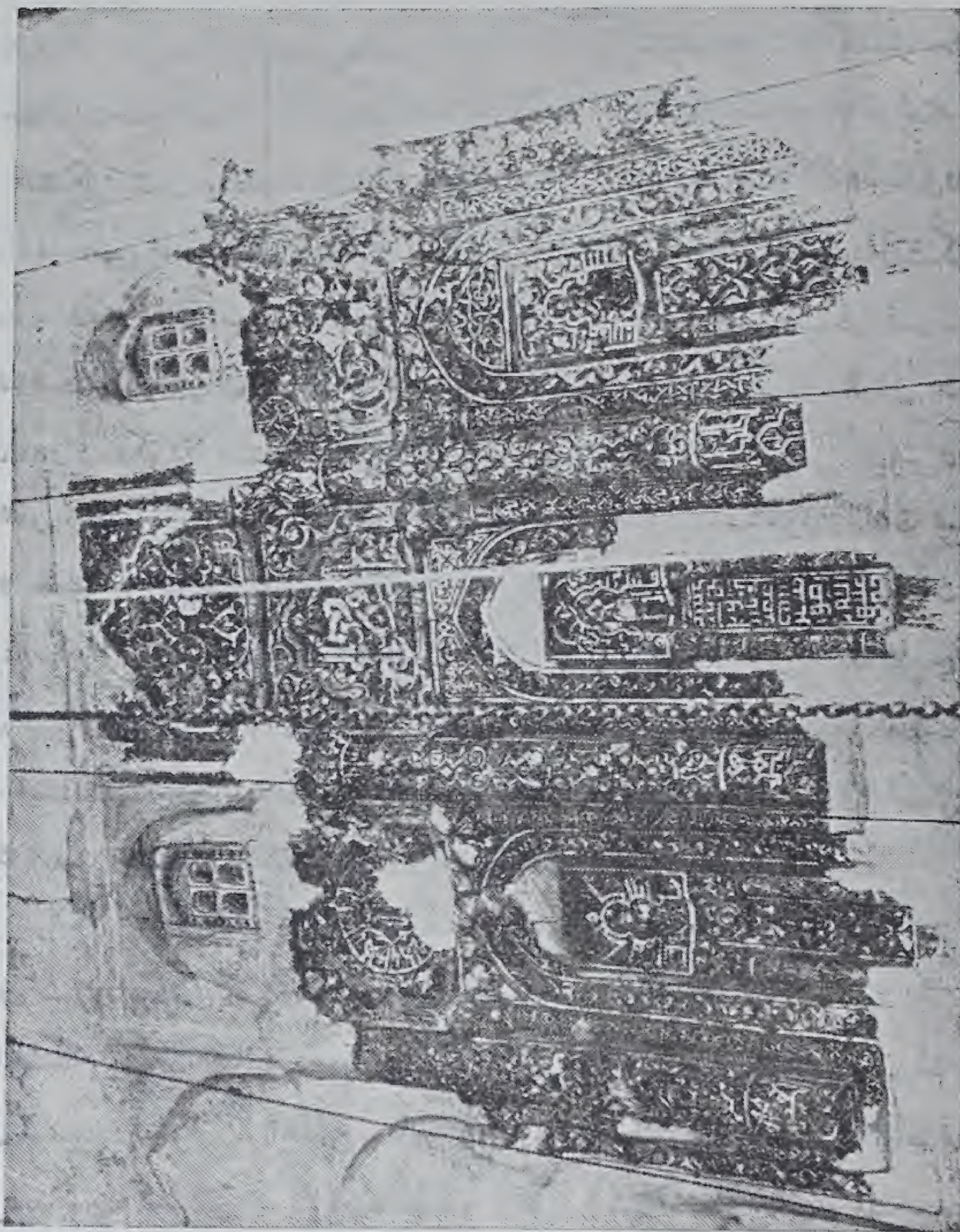
هر شهرستانی (اقلیم) فرمانداری داشته که غالباً آنرا بطریق میگفتند و البته

بطریق غیر از پاتری آرک (رئیس روحانی) است چون بطریق یا (پتريک) عنوان دسته‌ای از اشراف روم بوده که از موقع تأسیس شهر (روم) دارای نفوذ و قدرت بوده اند و همینکه کشور روم، بدو قسمت تقسیم شد این دسته از اشراف تقریباً بیکاره شدند و بعد از آنکه رومی‌ها در آفریقا و شرق مستعمره‌هایی یافتند این اشراف قدیمی را که دارای شأن و شوکت خانوادگی بودند، برای حکومت‌های مستعمرات بشام و مصر و اطراف فرستادند استاندارشام برای هر شهرستانی يك فرماندار تعیین میکرد که با سپاهیان در سنگرها می‌زیستند، ولی استاندار کل شامات در انطاکیه می‌زیست و اختیار عزل و نصب فرمانداران با وی بود و همچنین مالیات تمام شامات را از استاندار جمع میکرد و از آن عایدات، بکارمندان لشگری و کشوری قلمرو خود حقوق میداد. مصر نیز مانند شام استاندار کل داشت که در اسکندریه اقامت میکرد و برای شهرستانهای تابعه فرماندار می‌فرستاد.

استان عراق و ممالک فارس (ایران) نیز دارای همین تقسیمات بود. منتهی استاندار عراق و فارس که در نزدیکی پایتخت می‌زیست اختیار آتش بالنسبه محدود می‌ماند. استانداری در اسلام، مسلمانان که بکشور گشائی برخاستند، معمولاً فرماندهان سپاه را استانداران تعیین میکردند و بجنگ می‌فرستادند که اگر آن کشور را گشودند، استاندار آنجا باشند. و از زمان حضرت رسول (ص) این رسم معمول بود چنانکه در سال هشتم هجری حضرت رسول (ص) ابازید انصاری و عمرو عاص را با نامه‌ای برای دعوت و تبلیغ اسلام مأمور نموده فرمودند:

«بروید و مردم را براه راست و خدای یگانه و پیغمبر (ص) برحق دعوت کنید و هر کجا دعوت شما را پذیرفتند عمرو عاص، فرمانروای آنجا باشد و ابازید ب مردم آنجا احکام دین بیاموزد و پیشوای نماز باشد» و همینطور هم شد. در زمان خلافت ابوبکر نیز مرسوم بود که هر کس را برای فتح قسمتی از شام می‌فرستادند و پرچم بدست او میدادند فرمانروائی آن قسمت را نیز پیشاپیش با و واگذار میکردند که اگر آن ناحیه را گشود، فرمانروای آن محل باشد، باینقسم که در آغاز کار ابوبکر، سه دسته سپاهی روانه شام ساخت، اول بسرکردگی عمرو عاص مأمور فتح فلسطین از راه ایله. دوم: بسرکردگی یزید بن ابی سفیان مأمور فتح دمشق از راه تبوک.

سوم : بسرکردگی شرحیل بن حسنه مأمور اردن از راه تبوك .
 درعین حال، فرمانداری نواحی مزبور نیز بآنان واگذار شد و ابوبکر بآنها گفت:
 هر جائی را که گشودید فرماندار آنجا خواهید بود .

الموصل - نمای معراب مسجد جامع الکبیر

اما عمر استانداری تمام شامات را (مانند زمان رومیان) بابوعبیده جراح داد که
 در زمان صلح و جنگ فرمانروای کل باشد و اختیار عزل و نصب حکام جزء، نیز در دست

ابوعبیده بود با این فرق که استاندار کل رومی در انطاکیه میزیست و استاندار کل مسلمانان در دمشق ماند. چه که بدستور عمر، مسلمانان نبایستی در جائی اقامت کنند که میان آنها و مدینه آب یا دریا باشد.

در ابتدای کار فرمانداران و استانداران اسلامی همان فرماندهان سپاه بودند و با سپاهیان خویش در اطراف شهرها بعنوان پادگان میزیستند و چنانکه گفته شد، سپاهیان اسلام مطابق دستور خلیفه از آب نمیگذشتند و در نقاطی میماندند که بصرای عربستان از راه خشکی متصل میشد. مسلمانان در شامات چهار لشکر داشتند که در دمشق و حمص واردن و فلسطین اقامت میکردند و از آنرو آن شهرستانها بنام اجناد (لشکرگاه) خوانده میشد. اما سپاهیان اسلامی عراق در بصره و کوفه اقامت میکردند و سپاهیان مصر در فسطاط و اطراف اسکندریه میزیستند کلیه این سپاهیان در اطراف شهرها میماندند و از سکونت در ده ها و شهرها احتراز میکردند و با مردم بومی آمیزش نداشتند چون عمر بسختی آنها را منع کرده بود که بشهرها و ده ها نروند و با مردم زراعت نپردازند از آنرو همینکه بهار میرسید سپاهیان، چارپایان خود را با مأمورین زیر دست و چند سرکرده بچراگاه های نزدیک روانه می ساختند زیرا به پرورش و فربه ساختن چارپایان اهمیت بسیار میدادند، از آنجمله عمرو عاص، بسپاهیان خود در مصر میگفت:

«بدانید که من اسبان را مانند سواران رژه میبینم و اگر سواری اسبش لاغر و خودش (بدون جهت) فربه شده باشد از حقوق و رتبه اش میکاهم».

هر سال هنگام بهار عمرو عاص بسپاهیان خود در مصر اجازه میداد در ده ها و اطراف شهرها بچرای اسبان و گردش بپردازند اما با مردم آن نواحی آمیزش نکنند. در آن هنگام بیشتر دهاتیان مصر قبطی و رومی بودند و سپاهیان مسلمان که غالباً در اطراف سمنود - منوف - اهناس - طحا در حرکت میآمدند با مردم آن نقاط معاشرت نمیکردند، چه که اکثریت با نامسلمانان بود و اگر اختلافی روی میداد، قبطیان و رومیان بمسلمانان صدمه میزدند و آرام ساختن شورشیان دهاتی کار آسانی نبود و باین جهات همیشه مسلمانان و دهاتیان بومی دور دور میزیستند و حتی تا قرن دوم هجری در ده های مصر مسجد وجود نداشت. تا آنکه در سال ۲۱۶ هجری، مأمون خلیفه عباسی بآن

وضع خاتمه داد و اسلام را در ده‌های مصر منتشر ساخت.
وضع اندلس نیز چنین بود که مسلمانان پس از فتح آن کشور، در سال ۹۲ هجری متعرض امور اداری و سیاسی و دینی مردم آنجا نشدند. فقط فرماندهی کل قوا و فرمان-روائی عمومی را برای خود حفظ کردند و باستثنای شام و عراق که در زمان امویان و عباسیان نزدیک پایتخت اسلام قرار داشت، اوضاع کلیه ممالک تابعه اسلام همینطور بود که فرمانروایان اسلام، بکلیات امور میپرداخته و از مداخله در اوضاع اجتماعی مردم خودداری میکردند.

در زمان خلفای راشدین، استانداران همان فرماندهان قوا بودند و بیشتر از هر چیز مراقبت داشتند که مالیات جمع‌آوری شود و مسلمانان نماز جماعت را بپا دارند و چنانکه سابق گفته شد امور داخلی مصر و شام و عراق، پس از فتح اسلام تا واسطه امویان قبل از اسلام اداره میشد و تدریجاً از اواخر دوره خلفای راشدین امور اداری این کشورها از دست کارمندان بومی بکارمندان عرب منتقل گشت، تا آنکه در زمان عبدالملک بن مروان، کلیه ادارات و دفاتر ممالک اسلامی بدست مسلمانها (اعراب) افتاد و سلطنت اسلامی در تمام شئون اجتماعی مستقر گشت و از آن موقع فرمانروائی ممالک (استانداری‌ها) بنا بمقتضیات زمان و مکان تغییر یافت. اما بطور کلی دو نوع استانداری (فرمانروائی یا امارت) معمول بود که یکی را امارت عامه و دیگری را امارت خاصه میخواندند.

وامارات عامه نیز بر دو قسم بود که یکی را استکفاء و دیگری را امارت استیلا

می گفتند.

امارت استکفاء چنان بود که خلیفه مردی را شایسته همه کار میدید و او را با اختیارات تام و تمام بفرمانروائی میگماشت و این اختیارات تام عبارت بود از :

امارت استکفاء
چه بود ؟

- ۱- اداره ارتش از نظر مالی و جنگی (مگر اینکه خلیفه حقوق آنان را تعیین کرده بود).
- ۲- تعیین قضاة و فرمانداران.
- ۳- نظارت در دخل و خرج و تعیین مأمورین لازم.
- ۴- حمایت از دین اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان.
- ۵- اجرای احکام شرع

(حدود). ۶- پیشوائی در نماز. ۷- سرپرستی حجاج. و اگر آنکشور با دشمن هم‌مرز بود فرمانروای کل، علاوه بر این هفت مأموریت باید با دشمن بجنگد و غنائم جنگی را جمع‌آوری کرده، پنج یک را بمستحقان بدهد. (تفصیل این موضوع در قسمت آرتش و دارائی خواهد آمد) بیشتر ممالك اسلامی که (مانند شام در زمان عباسیان و عراق در زمان امویان و خراسان در هر دو دوره) از مرکز خلافت دور بودند بهمین ترتیب اداره می‌شدند.

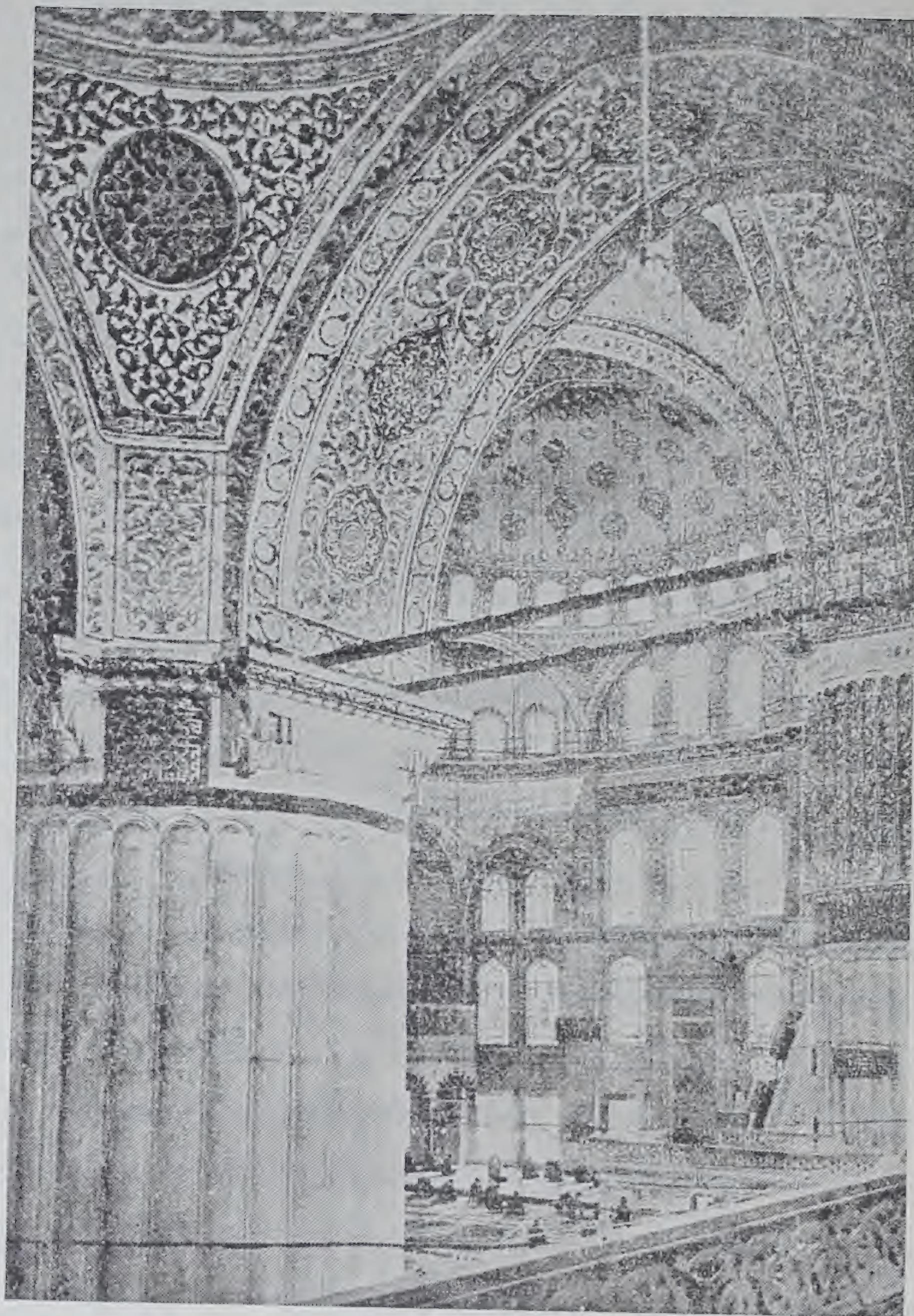
مشهورترین این استانداران (امیران) در زمان امویان در عراق عبارتند از: زیاد بن ابیه، پسرش عبیدالله بن زیاد، بشر بن مروان، حجاج بن یوسف، یزید بن مهلب، مسلمة بن عبدالملک، عمر بن هبیره، خالد بن عبدالله قسری، یوسف بن عمر ثقفی، عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عمر بن هبیره. اینان را امیر عراقین (بصره و کوفه) نیز میخواندند و اختیارات آنها نامحدود بوده، مثل پادشاهان مستقل در قلمرو خویش حکومت میکردند. فرمانداران را عزل و نصب مینمودند مالیات میگرفتند حقوق بکارمندان لشگری و کشوری میدادند اصلاحات عمرانی (مانند ساختن پل و یا کندن ترعه) انجام میدادند و بقیه درآمد را بشام برای خلیفه میفرستادند.

در مصر نیز چنین استاندارانی میفرستادند که نامی‌ترین آنها عمرو عاص میباشد و چه بسا که عامل (استاندار) مصر از سایر هم‌رتبه‌های خود مستقل‌تر بود. چنانکه معاویه بعد از استفاده از تدبیر عمرو عاص در شکست دادن علی (ع) اختیارات و استقلال زیادتری بعمر و عاص داده او را امیر مصر کرد و همین قسم زیاد بن ابیه را با اختیارات فوق‌العاده بخراسان و مغیره بن شعبه را با همان وضع بکوفه مأمور کرد تا بدانوسیله این مردان کاردان با تدبیر تطمیع بشوند و برای معاویه خوش خدمتی کنند.

عباسیان هم این رویه را ادامه دادند، منتهی استان عراق را که نزدیک بغداد بود برای خود نگاهداشتند و استانداران (صاحب اختیار) کل را باستانهای دوردست مانند شام، مصر، خراسان و ممالك ترك و ماوراءالنهر فرستادند.

در زمان هرون الرشید خاندان برامکه نفوذ کلی یافتند، باینقسم که هرون

فرمانروائی نواحی غربی کشور را از شهر انبار تا افریقا) به جعفر بن یحیی برمکی

ت- استامبول : داخل مسجد سلطان احمد

واگذار و فضل برادر جعفر را بفرمانروائی قسمت شرقی (از شیروان تا آخر بلاد ترک)

گماشت (۱۷۶ هجری) جعفر در مصر میزیست و برای شام و آفریقا و سایر نقاط عرب مأمور میفرستاد. اما برادرش فضل از بغداد بطرف خراسان عزیمت کرد و در سراسر قلمرو خویش فرماندارانی معین کرده بعراق برگشت، گاه هم خلیفه یکی از خواص خود را باستانداری مملکتی میگماشت و آن شخص از طرف خود قائم مقام کل تعیین میکرد و بیشتر در زمان عباسیان، این نوع مأموریت ها انجام مییافت و در هر حال امارت استکفاء (استانداری تام الاختیار) سبب شد که رفته رفته ممالك اسلامی عباسیان بحال تجزیه افتد و هر قسمتی برای خود مستقل شود چه که والی یا امیر، در قلمرو خود استقلال کامل داشت.

فقط برای خلیفه روی منبر خطبه میخواند و بنام اوسکه میزد و اگر مختصر در آمدی باقی میماند به بغداد میفرستاد. و در این صورت اگر والی مرد باهوشی میبود و نقاط ضعف خلیفه را در مییافت، استقلال خود را تحکیم میکرد و با فرستادن مختصر وجهی به بغداد و یا با شرایط آسان دیگر از هر جهت خود مختار میشد و بهمین ترتیب طاهریان در خراسان و خاندان طولون در مصر و اغالبه در آفریقا استقلال یافتند و در هر صورت این نواحی را استانهای دولت عباسی میخواندند منتهی این نوع امارت با امارت استیلاء شهرت داشت.

امارت استیلاء
گاه میشد که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر يك ناحیه میکرد. بدیهی است چنین امیری هیچ گونه شنوائی از خلیفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دین از خلیفه اطاعت میکرد و در امور سیاسی و اداری خود همه کاره بود. شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد میشد بدینقرار بود:

- ۱ - خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پیغمبر میدانست. ۲ - از خلیفه اطاعت مذهبی میکرد. ۳ - در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت. ۴ - او امر مذهبی در سراسر قلمرو امیر جاری و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود. ۵ - حقوق شرعی، مطابق شرع استیفاء میشد. ۶ - در تمام قلمرو امیر، حدود شرعی اجراء میگشت. ۷ - امیر از دین اسلام، با تمام قوا حمایت میکرد.

امیر میتواندست برای خود وزیر و امثال آن استخدام نماید و چنانکه سابق هم اشاره شد همین امارت سازیه‌ها دولت عباسیان را به تجزیه کشانید و دولت‌های کوچکی مانند دولت‌های آل بویه، طاهریان، غزنویان، حمدانی، طولونی، اخشید و غیره در دولت بزرگ عباسی پدید آورد، چه که این دولت‌ها همه خود مختار بودند. فقط مبلغ معینی مطابق قرارداد سالانه برای خلیفه میفرستادند و بنام اوسکه میزدند و خطبه میخواندند در مقابل امیران یا فرمانروایان مستقل، امارت را درخاندان خود ارثی میساختند چنانکه خدیوان مصر با دولت عثمانی این نوع رفتار می‌کنند. (میکردند مترجم).

امارت خاصه. امیر خاص از خود استقلال چندانی نداشت و فقط در حدود معینی میتواندست در کارهای ارتش و سیاست محلی و حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام کند و در امور مالی و قضائی تابع خلیفه بود حتی در قسمت پیشوائی نماز هم از خود اختیار نداشت و چه بسا که قاضی بر چنان امیری مقدم بود مأمورین دارائی از طرف خلیفه تعیین میشدند و مالیاتهای مربوط را جمع آوری کرده بخزانه داری مرکزی (بیت المال کل) میفرستادند و حقوق کارمندان لشگری و کشوری را خود مأمورین می پرداختند. در دوره عباسیان امارت خاص چندان معمول نبود.

همینکه عمر برای ثبت خرج و دخل مملکتی دیوان حقوق کارمندان (دفتر) تأسیس کرد و حقوق افراد ارتش را معین نمود برای کارمندان کشوری هم مقرری تعیین نمود و اولین مرتبه عمار یاسر را بکوفه فرستاده، پیشوائی نماز و فرماندهی ارتش را بوی سپرد و ماهی ششصد درهم برای عمار حقوق تعیین کرد، بعلاوه برای نویسندگان و اذان‌گوها و همراهان عمار نیز ماهانه معین نمود. از آن جمله، عثمان بن حنیف را برای مساحی اراضی و عبدالله بن مسعود را برای رسیدگی بامور قضائی کوفه و شریح را برای امور قضائی بصره گماشت. حقوق وجیره دومی ماهی صد درهم و یک ربع گوسفند در روز بود و سومی (شریح) ماهی صد درهم و ده جریب گندم میگرفت (۱) و چنانکه ملاحظه میشود حقوق وجیره

۱- هر جریب ۳۶۰۰ متر مربع است. و مقصود مقدار گندمی بوده که در آن مساحت کاشته میشده و بدست می آمده است. مترجم

عمار یاسر از همه بیشتر بود چه که وی پیشوای نماز و فرمانده آرتش بوده و در واقع امیر محسوب میشد. معاویه والی شام سالی هزار درهم حقوق (در زمان عمر) داشت عمر در امور مالی بسیار سخت میگرفت و اگر میفهمید که مأمورین وی سودی میبرند از آن سود سهم میگرفت و به بیت المال میداد.

در زمان امویان، حقوق و امتیازات استانداران (عمال) زیاد شد. مخصوصاً معاویه بآنها بذل و بخشش فراوان میکرد، تا در دوستی او پا برجا بمانند مثلاً زیاد بن ابیه را استاندار بصره - خراسان و سیستان کرد و آنچه خواست بوی داد و همین قسم با عمرو عاص رفتار کرد عباسیان هم مانند امویان امتیازات بسیاری بمأمورین خود میدادند و در هر حال مقرری استانداران تابع وسعت استانداری و نوع کار و اهمیت آنان بود چنانکه فضل بن سهل استاندار استانهای شرقی سالی سه میلیون درهم مقررش میگرفت.

وزارت. وزارت، بالاترین مقامات دولتی است

مقام وزارت امیرالامراء عربها چیزی از این مقام و منصب نمیدانستند و در زمان

سلطان

عباسیان این منصب را از ایرانیان اقتباس کردند، ولی اگر

مقصود از وزیر کسی را بدانیم که طرف شور و همدست

فرمانروای کل باشد البته پیش از عباسیان هم چنین اشخاصی در دستگاه های دولتی

اسلام یافت میشدند، چه که حضرت رسول در جزئی و کلی امور حتی در کارهای

خصوصی خود با اصحاب مشورت میفرمود و مخصوصاً ابوبکر را بامور معینی

اختصاص میداد، تا آن درجه که عربهای معاشر با رومیان و ایرانیان ابوبکر را وزیر

پیغمبر میخواندند، همین قسم عمر را وزیر ابوبکر و علی و عثمان را وزیر عمر میگفتند

منتهی کلمه و عنوان وزیر در ابتدای اسلام معروفیت نداشت.

همینکه امویان بخلافت رسیدند و خلافت را بسلطنت تبدیل کردند، ناچار

برای اداره امور قبیله ها و دسته بندی ها و بندوبست ها متوسل بسیاست بازی شدند

طبعاً اشخاصی را مورد شور قرار دادند که دارای شتم سیاسی بودند و در واقع همان

اشخاص وزیران بنی امیه محسوب میشدند، باین فرق که آنها عنوان و مقام وزارت

نداشتند ، فقط کار وزیران را انجام میدادند .

در زمان عباسیان ، امپراتوری اسلام وسعت گرفت و اداره امور مملکتی اهمیت یافت ، از آنرو مقام وزیر بالا رفت بسیاری از وظایف خلیفه باو واگذار گشت که از آنجمله نظارت دیوان محاسبات - اجرای احکام خلیفه - نظارت در ارسال مراسلات از نظر حفظ اسرار خلیفه و امثال آن بود و در واقع مقام وزارت شمشیر و قلم را در دست داشت.

نخستین وزیر بنی عباس ابوسلمه حفص بن سلیمان همدانی وزیر سفاح عباسی بود که برای اولین بار، بعنوان وزیر در دولت اسلامی معرفی شد (۱) ابن خلکان میگوید: پیش از ابوسلمه نه در زمان امویان و نه قبل از آن کسی بعنوان وزیر در دولتهای اسلامی معرفی نشده بود . ابوسلمه همدانی را وزیر آل محمد و ابومسلم خراسانی را امیر آل محمد میگفتند و هر دوی آنها ایرانی بودند ، عباسیان نخستین فرمانروایان اسلام هستند که وزارت را تأسیس کرده و آنرا بایرانیان واگذار دند . مهمترین وزیران ایران عباسی آل برمک بودند و اینان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و قدرت و استبداد برهم زدند، که هرون از روی ناچاری ریشه برامکه را بر انداخت بقسمی که بدبختی این خاندان کاملاً مشهور است .

اوضاع وزارت در دوره عباسی تغییراتی یافت ، چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب بعنوان وزیر افزوده شد . اسماعیل ابن ابی الحسن عباد بن عباس وزیر مؤیدالدوله دیلمی نخستین وزیری است که دارای آن عنوان (صاحب) شد و پس از وی سایر وزیران نیز عنوان صاحب گرفتند نفوذ و قدرت وزیران طبعاً مربوط بنفوذ و قدرت خلفاء بود . و همینکه خلفاء ناتوان گشتند وزیران آنها نیز بیکاره ماندند و کسان دیگری دارای قدرت وزارت شدند . که آنها را امیرالامراء میگفتند .

۱ - ابوسلمه همدانی را خلال هم می گویند ، چون در محله خرما فروشان منزل داشته و یا از خاندان خرما فروشان بوده است و خلال بزبان عربی بمعنی خرما هم آمده است ، ماشرح حال مفصل این وزیر و سایر وزیران شیعه را در جلد دوم آثارالشیعه (فارسی) نگاشته ایم . طالبان بآن کتاب مراجعه کنند . چاپ تهران ۱۳۰۵ شمسی هجری . مترجم

امیرالامراء. از قرن چهارم هجری به بعد خلفای عباسی فرمانروایان دولتهای کوچک مانند (آل بویه و حمدانیان) عنوان امیرالامراء میدادند. امیرالامراء در واقع پادشاه و یا مثل پادشاه بود. اولین کسی که باین عنوان معروف شد، ابن رائق از بنی حمدان امیر بصره بود.

در سال ۳۲۴ هجری الراضی امور مملکت را باین رائق واگذارده بوی خلعت داد و بنام او پرچم بست و دستور داد روی منبر باسم ابن رائق خطبه بخوانند و او را امیرالامراء بگویند. ابن رائق را سلطان بغداد و یا ملک بغداد هم میخواندند، پادشاهان آل بویه تا سال ۴۴۹ نیز این لقب را داشتند و از آن پس این عنوان بطغرل بیک پادشاه سلجوقی و جانشینان او منتقل گشت و الب ارسال بزرگترین پادشاه سلجوقی دارای آن لقب بوده است سرانجام در سال ۵۴۷ هجری دولت سلجوقیان در بغداد سقوط کرد، سلاطین آل بویه در موقع اقتدار خود شخصی را بنام رئیس الرؤساء خوانده او را نایب خلیفه میگفتند و عنوان «امیرالامراء» را خودشان بهر کدام از اعضای خانواده که شایسته میدیدند اعطاء میکردند. پس از سقوط آل بویه و پیدایش سلجوقیان دوباره تعیین امیرالامراء با خلفای عباسی شد اگر در اوضاع خلافت عباسیان مطالعاتی بعمل آید معلوم میگردد که یکی از موجبات سقوط آنان همین تأسیس منصب وزارت بوده چه که خلیفه تمام کارها را بوزیران وا میگذاارد و خود کنار میرفت و بتدریج از اداره امور مملکت عاجز میماند.

اولین وزیر خلفای فاطمی یعقوب بن کلس، وزیر العزیز بالله میباشد ۳۶۳ هجری خلفای اموی - اندلس مانند خلفای اموی - شام در ابتداء کسانی را برای مشورت و همکاری در امور مملکتی انتخاب میکردند و آنها را حاجب میگفتند سپس همان حاجب را وزیر خواندند. وزارت امویان اندلس مانند وزارت عباسیان در خانواده های معینی بارت باقی میماند، چنانکه بر مکیان در بغداد نیز همان امتیاز را داشتند.

وزارت در ممالك اسلامی دو قسم بود وزارت تفویض وزارت تنفیذ.

وزارت تفویض
وزارت تنفیذ

وزیر، تفویضی همه کارها را با فکر و نظر خویش تسویه

میکرد و جز سه موضوع زیرین که مخصوص خلیفه بود، در همه کارها از خود اختیار تام داشت و آن سه موضوع چنین بود:

۱ - حق تعیین ولیعهد که وزیر در آن مداخله نداشت و مخصوص خلیفه بود.
۲ - خلیفه میتواندست هر کس را که وزیر بکار گماشته، برکنار سازد، ولی وزیر آن حق را نداشت.

۳ - خلیفه میتواندست پیش خود از امامت استعفاء دهد. اما وزیر آن حق را نداشت.

وزرای برامکه - یحیی بن اکثم - ابن فرات از وزیران تفویضی عباسی بودند و بسیاری از فرماندهان سپاهیان خلفای فاطمی، همین نوع اختیارات را دارا شدند، خلفای عباسی در پاره‌ای موارد مهر خلافت را بوزیران (تفویضی) میدادند و خود از هر جهت برکنار مینشستند موضوع مهر گرفتن هرون از جعفر و سپردن او بپادشاه فضل نمونه‌ای از نفوذ و اقتدار وزیران تفویضی میباشد.

و نیز حکایت زیرین درجه قدرت و نفوذ وزیران تفویضی را میرساند.
شبى جعفر برمكى در بزم نشسته و سرگرم خوشگذرانی بود، که ناگاه عبدالملك بن صالح پسری عموی هرون بر وی ورود کرد جعفر از روی مستی و سرخوشی بعبدالملك گفت: اگر حاجتی داری از ما بخواه تا بپادشاه همراهی های پیشین آنرا انجام دهیم و از انواع نعمت‌ها که بدست ما افتاده تورا بهره‌مند سازیم.
عبدالملك گفت: ظاهراً خلیفه از من رنجیده‌میل دارم، آن رنجش برطرف شود.
جعفر، بدون تأمل پاسخ داد که خلیفه از تورا ضعیف شد دیگر چه.
عبدالملك گفت: ده هزار دینار وام دارم.

جعفر جواب داد، که خودم ده هزار دینار وام تورا دادم و خلیفه هم ده هزار دینار داد دیگر چه؟

عبدالملك گفت: دوست دارم که با دامادی خلیفه مقام و جاه من برتر گردد و دختر خلیفه را برای پسر من ابراهیم خواستارم.

جعفر بوی پاسخ داد که از طرف خلیفه غالیه دختر خلیفه را بعقد پسر ت در آوردم
دیگر چه ؟

عبدالملك گفت : چه خوب است که استانداری (ولایت) هم بر این نعمت ها
افزوده شود .

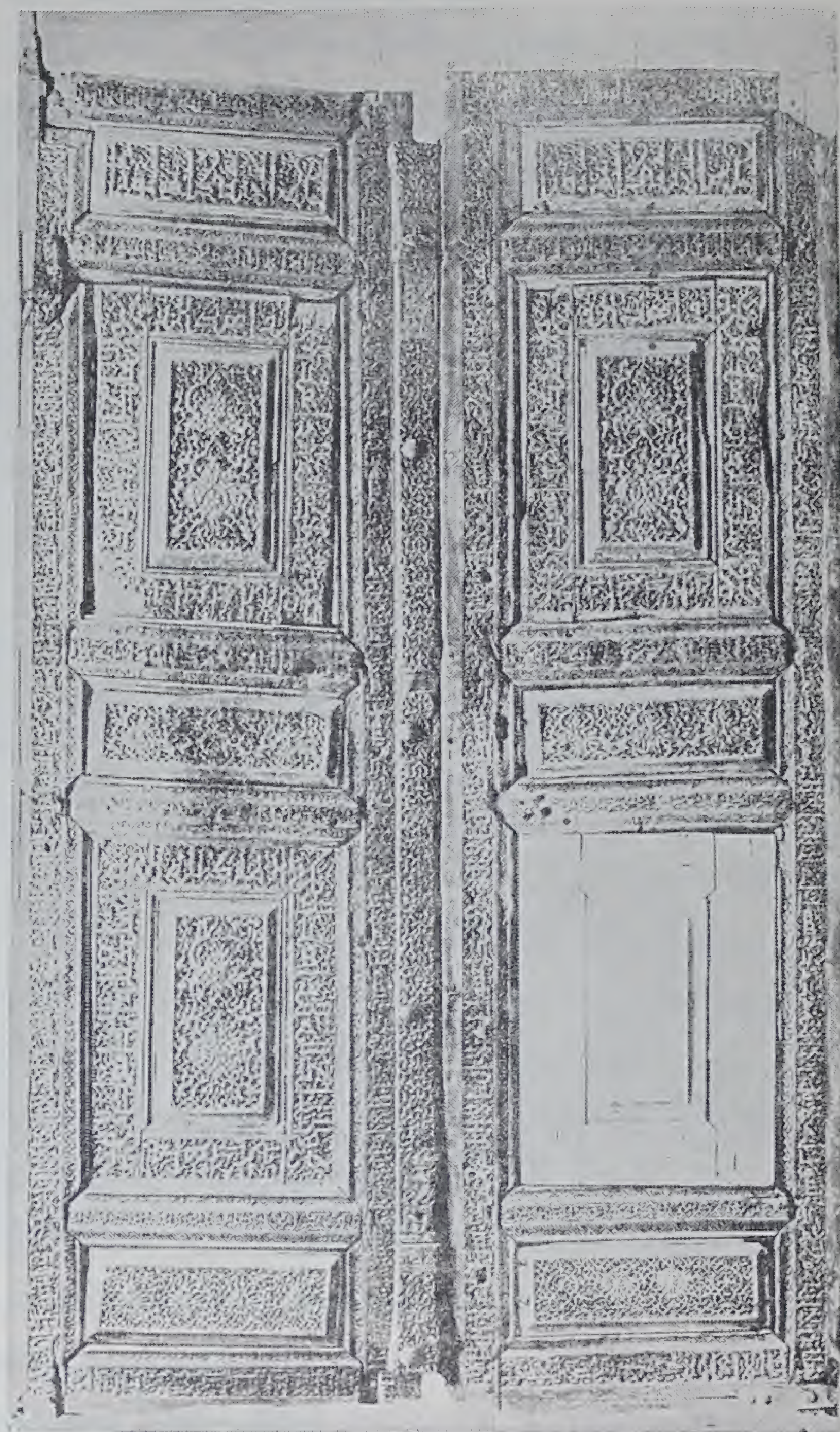
جعفر گفت : از طرف خلیفه حکومت مصر را باودادم .
عبدالملك رفت و بزم جعفر تا سحر گاهان ادامه داشت و همینکه جعفر فردای
آنروز بخدمت خلیفه آمد ، خلیفه گفت : دیشب بر تو چه گذشت ؟ جعفر داستان مجلس
عیش را از سر تا ته بیان کرد و همینکه بموضوع عبدالملك رسید خلیفه که تکیه داده بود
راست نشسته پرسید : جعفر تو را بجان پدرت ، بگو به بینم عبدالملك از تو چه خواست ؟
جعفر گفت خشنودی خلیفه را خواست - تو چه پاسخ دادی ؟ گفتم خلیفه از تو
راضی شد و آنگاه چه خواست ؟ - ده هزار دینار وام داشت ، آنرا از مال خودم دادم
وده هزار دینار از کیسه خلیفه بر آن افزودم - سپس چی ؟ آرزو داشت که با دامادی
و انتساب بخلیفه بر جاه و مقامش افزوده شود و یکی از دختران خلیفه را برای پسرش
ابراهیم خواستگاری میکرد - تو چه کردی ؟ من غالیه دختر خلیفه را با اجازه خلیفه
برای پسرش ابراهیم نامزد کردم - آنگاه چه ؟ استدعا داشت که داماد خلیفه (ابراهیم
پسر عبدالملك) دارای مقام استانداری هم باشد . تو چه کردی ؟ من گفتیم که خلیفه حکومت
مصر را باوداده است .

خلیفه پس از شنیدن این اظهارات . فوراً تمام وعده های جعفر را تنفیذ و اجراء
کرد ، بسیاری از خلفای عباسی بیک وزیر چند منصب و مقام میدادند . چنانکه فضل -
بن سهل هم وزیر و هم فرمانده سپاهیان بود و از آنرو ذوالریاستین لقب داشت .

وزیر تنفیذ . وزیر تنفیذی ، از خود اختیاری نداشت و فقط او امر خلیفه را اجراء
میکرد و در واقع رابط میان مردم و خلیفه محسوب میشد و عرایض اهالی را بخلیفه
رسانیده ، جواب میگرفت و یا عزل و نصب مأمورین عالی رتبه را ابلاغ میکرد در صورتی
که وزیر تفویض هر کس را میخواست بهر کاری میگماشت یا از آن مقام بر میداشت
خلیفه میتواندست ، دو وزیر تنفیذ داشته باشد که یکی در امور مالی و دیگری در امور

ع- درمیت کاری بقعه جرجیس پشمیر در موصل

از آثار قرن ششم هجری

نظامی رابط باشد اما وزیر تفویض در هر حال یکی بود .

حقوق وزیر . حقوق وزیران بتفاوت اشخاص و مقتضیات زمان تغییر میکرد کسان و اطراف و نزدیکان وزیر هم علاوه بر خود وزیر ، حقوق هائی از خلیفه می گرفتند اینک نمونه ای از میزان حقوق وزیران و کسان آنها در دوره خلفای فاطمی :
وزیر ماهانه ۵۰۰۰ دینار

هر يك از پسران و برادران وزیر ، ماهانه ۲۰۰ - ۳۰۰ دینار

هر يك از گماشتگان آنها ماهانه ۳۰۰ - ۵۰۰ دینار

گذشته از این حقوق ماهانه وزراء و کسان و بستگان آنان املاکی را تیول خود میکردند و در مواقع معین عیدی و خلعت و هدیه دریافت میداشتند ، بطوری که يك وزیر در ظرف سال بیش از صد هزار دینار نقد و جنس برای خود و کسانش برداشت میکرد .

سلطان . در ابتداء وزیران عباسی را از نظر احترام و تجلیل سلطان میخواندند . (چنانکه قبلاً اشاره شد) ابن خلدون میگوید جعفر بن یحیی را سلطان میگفتند و آنچه از مطالعۀ تاریخ خلفاء بر میآید ، ظاهراً والی بغداد ، رئیس کل شهربانی ، والی شام را نیز سلطان میگفتند و گاه هم خود خلیفه را سلطان میگفتند و البته این عنوان برای اشخاص مزبور رسمیت نداشته و از روی مجاز اطلاق میشده است . تا آنکه برای اولین بار در تاریخ اسلام محمود بن سبکتکین غزنوی بلقب رسمی سلطان ملقب شد و مثل اینکه در اواخر قرن چهارم هجری عنوان امیرالامراء مبتذل گردید و لذا آنها بسطان تبدیل کردند (در سابق هم ذکر شد) پس از آن عنوان سلطان ، بفرمانروایان و پادشاهان ترك و كرد و چركس و سلجوقی و ایوبی و مماليك (يك سلسله از پادشاهان مصر) و عثمانی نیز اطلاق شد .

مقام وزیر و وزارت تا آن زمان ارثی نبود یعنی شرط ارثیت نداشت ، اما همینکه عنوان سلطان رسمیت یافت شرط ارثی بودن هم بآن ضمیمه گشت و هر سلطانی پیش از مرگ برای خود ولیعهدی تعیین مینمود .

ابن خلکان در شرح حال رازی پزشك نامی (ایرانی) میگوید که سامانیان

پادشاه خود را سلطان السلاطین می‌گفتند و چون سامانیان پیش از غزنویان می‌زیستند بنا بر این باید گفت که عنوان مزبور قبل از سلطان محمود هم معروف بوده است و از آنرو

ت - بروسه : داخل مسجد علو

غزنویان ، این لقب را از سامانیان گرفته‌اند با این همه قرائنی در دست هست که نظر اول (پیدایش لقب سلطان در اولین بار برای سلطان محمود) درست تر می‌آید ، غیر از

این باشد باید گفت که سامانیان پیش از قبول اسلام این لقب را داشته‌اند و سلطان محمود اولین سلطان دوره اسلام می‌باشد.

عنوان سلطان، از طرف خلیفه اعطاء می‌شد و آنرا از نظر مذهبی اهمیت می‌دادند چه که از نظر سیاسی و اداری اشخاصی که ملقب بلقب سلطان، همه نوع نفوذ و قدرت داشتند.

مراسم اعطای لقب سلطانی بسیار مجلل بود باینقسم که خلیفه هفت خلعت بسلطان می‌پوشانید و گردن بند و تاج و دو بازو بند بوی می‌بخشید و بکمرش شمشیری می‌بست و بنام او پرچم می‌بست و با سمش خطبه می‌خواند و یکی از آن مراسم با شکوه در زمان خلافت المستظهر بالله، برای سلطان محمد بن ملک‌شاه، با حضور سنجر برادر محمد در بغداد انجام یافت باین قسم که خلیفه در تالار تاج، روی تخت خود جلوس کرد، برده مبارک حضرت رسول را بدوش انداخت و عصای خلافت را بدست گرفته عمامه خلافت بر سر نهاد و چندین خلعت، بسلطان محمد پوشانیده، یک تاج و دو بازو بند و یک گردن بند بر او گردن و بازوی سلطان بست با دست خود دو شمشیر بکمر وی آویخت و پنج اسب با زین و برگ بوی داد و پرچم سلطنت او را با دست خویش (خلیفه) آراست و در جامع بغداد بنام سلطنت وی خطبه خواندند.

معمولاً روزی که لقب سلطانی اعطاء می‌شد، القاب دیگری که حاکی از توجه مقام خلافت بسلطین بود، مانند عضدالدوله - سیف الدوله - ناصرالدوله و امثال آن بسلطان داده می‌شد.

آرتش و توابع آن

تاریخ آرتش

اساس آرتش . در آغاز تاریخ بشری تمام مردان يك قبیله سپاهیان آن قبیله محسوب میشدند و هنگام کارزار ، همه مردان بجنگ رفته هر کس زور و شجاعتش بیشتر بود غنیمت بیشتری بدست میآورد و هیچگونه نظم و ترتیبی رعایت نمیکشت و همینکه بشر، متمدن (شهرنشین) شد و کارهای اجتماعی را تقسیم کرد پیش از هر چیز در صدد برآمد کاهن داشته باشد و سپاهی منظم راه بیندازد و نخستین دولتی که سپاهی منظم آراست . دولت فرعونى مصر بود . فراعنه مصر در حدود دوهزار سال پیش از میلاد از زنگیان و حبشیان آرتشى فراهم ساخته نواحى کنار دریای قرمز را بدست این سپاهیان برای خود گشودند سپس آشوریان ، بابلیان ، فنیقی ها ، یونانیان ، رومیان و بالاخره مسلمانان ، سپاه منظم آراستند .

سپاهیان قدیم مصر از صفهائی تشکیل می یافت که پشت سرهم میایستادند در خرابه های مصر قدیم تصویر این نوع سپاهیان بسیار است یونانی ها با جرح و تعدیل مقتضی این رویه را از نظام مصر قدیم آموخته تشکیل (کتیبه) دادند که بزبان یونانی آنرا جناح Phalanx میخواندند باین قسم که صف سپاهی پشت سرهم قرار میگرفت و هر جناح یا کتیبه از چهار هزار سپاهی تشکیل می یافت و هر سپاهی بفاصله چند قدم پهلو و پشت سرهم میایستادند . فیلیپ مقدونی سه شماره کتیبه را دو برابر کرد و اسکندر پسرش آنرا چهار برابر ساخت و فاصله سپاهیان را کمتر ساخت ، بقسمی که تقریباً شانه های آنان بهم میرسید و سپرهای آنها بهم وصل میشد ، اسکندر نیزه هائی برای سپاهیان تهیه کرد که درازی آن ۲۴ پا میشد نیزه صف اول کوتاه ، و دومى بلندتر میشد

و همینطور طول آن افزوده میگشت تا بعدی که نیزه صف پنجم سه پا جلوتر از صف اول ظاهر میشد فیلیپ رسته سوار نظام ترتیب داد و پسرش اسکندر پاره ای آلات جنگی از آن جمله منجنیق برای آن رسته تهیه کرد و با این نظام جدید، در قرن چهارم پیش از میلاد دنیا را مسخر ساخت.

آرتش روم. رومی ها قسمت کتیبه را از یونان اقتباس کردند، آرتش رومیان در موقع قدرت آنان از لشکرها تشکیل میشد و شماره هر لشکر (فرقه) شش هزار بود که بسه دسته تقسیم میگشت:

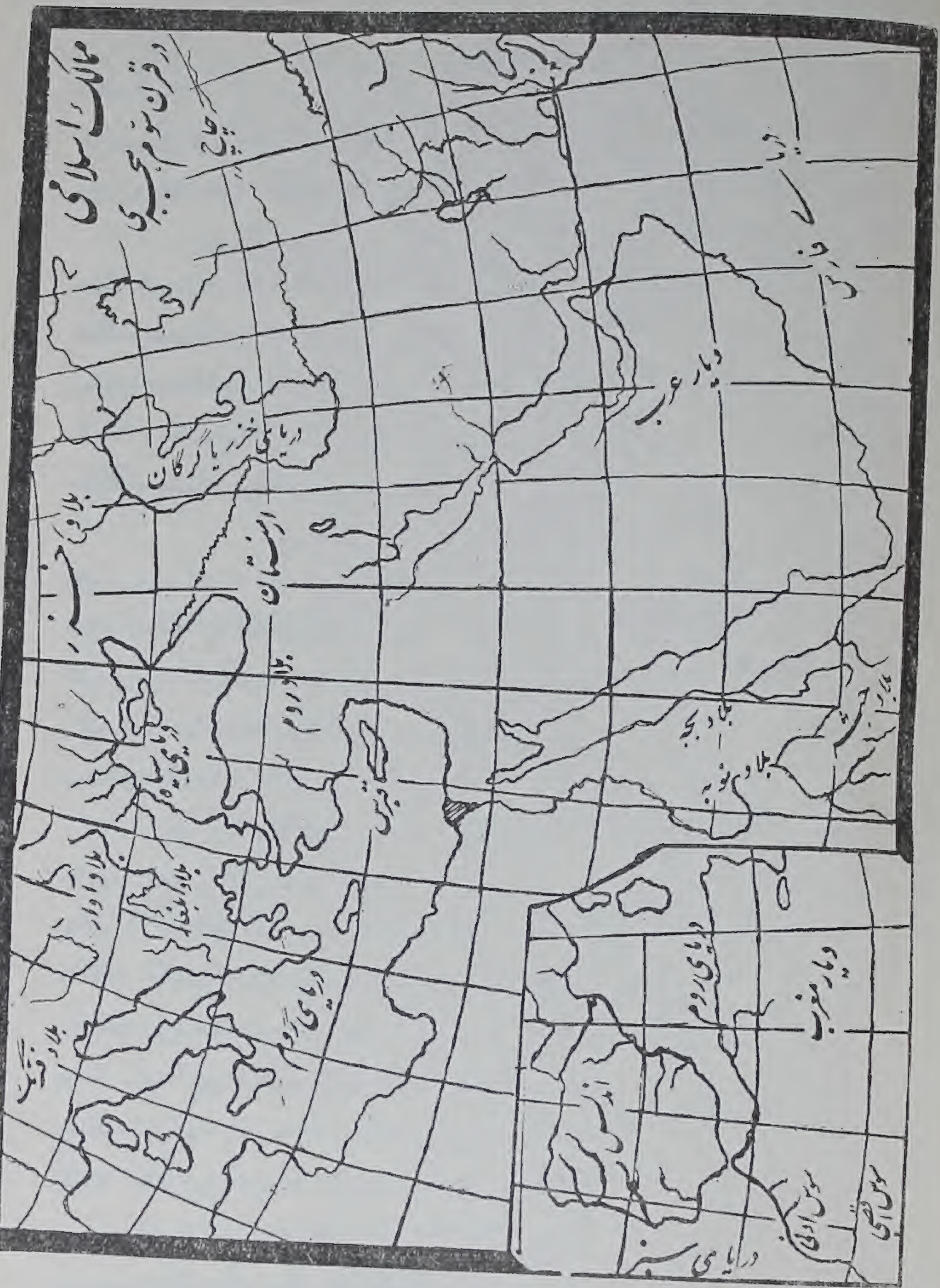
۱ - جوانان در صف اول میایستادند. ۲ - میان سالان در صف دوم بودند.

۳ - مردان مجرب و کار دیده در صف سوم قرار داشتند با هر لشکری عده ای تیر انداز و نیزه دار و سنگ افکن بود که دشمن را مشغول دارد و از جنگ بایاده نظام باز دارد.

سپس رومیان، بدون توجه بصف آرائی لشکرها خود را بدسته های دهگانه تقسیم نمودند و هر دسته یا هنگ سه قسمت میشد و هر قسمتی دودسته بود و در هر دسته ای صد مرد میایستادند. فرق این نظام جدید با نظام سابق روم و یونان آن بود که در اینجا «بصف» نمی ایستادند. بلکه سپاهیان به لشکرها و هنگ ها تقسیم میشدند. چنانکه تفصیل آن بیاید آرتش رومی تافتوحات اسلامی بهمان ترتیب باقی ماند.

در زمان پیدایش اسلام، شماره سپاهیان روم ۱۲۰ هزار بود و سر کرده هر ده هزار یک فرمانده بود که غالباً از بطریق ها انتخاب میشد و هر بطریقی دو فرمانده زیر دست داشت که آنرا طومر خان میگفتند و هر یک از آنان بر پنج هزار سپاهی فرمانروا بودند و هر یک از طومر خانها پنج فرمانده را اداره میکردند که آنرا درونگری Drungri میخواندند و هر درونگری هزار مرد زیر دست داشت، هر درونگری بنوبه خود پنج افسر جزء را اداره میکرد که نام آنها کومس Comes بود و هر کومس ۲۰۰ سپاهی را زیر دست میگرفت. فرمانده زیر دست کومس کی مطرخ Centuriones بود که صد مرد را اداره میکرد زیر دست کی مطرخ دامرخ یعنی دهباشی بود که ده سپاهی زیر نظر میگرفت و این نظامات با نظامات آرتش امروز شباهت بسیار دارد.

ممالک اسلامی
در قرن سوم هجری

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

آرتش ایرانیان . آرتش ایران ، از چهار طبقه تشکیل می یافت : فرماندهان کل که آنان را میر میران میخواندند وزیر نظر هر کدامشان چهار فرمانده بود که آن را سپهبد میخواندند و هر سپهبدی چهار مرزبان در اختیار داشت و هر مرزبان چهار سالار را اداره میکرد و هر سالاری فرمانده ده سوار و پنج پیاده بود .

آرتش عرب . عربها پیش از اسلام ، بدوی بودند و آرتش مرتبی نداشتند و هرگاه جنگی پیش میآمد عدهای سواره و پیاده بانیزه و تیر و شمشیر بمیدان میفرستادند فقط یکی دو حکومت عرب مانند تبابعة پادشاهان حمیر ، و منذریان ، پادشاهان حیره پیش از ظهور اسلام ، بواسطه آمیزش باممالک متمدن دارای آرتش منظم بودند و از قرار مذکور پادشاهان منذری دو کتیبه داشته اند که یکی را دوسر و دیگری را شهباء میگفتند ولی عربهای حجاز چنانکه گفته شد بحال بدوی میزیستند .

پس از ظهور اسلام مسلمانان (عرب) از سایر اعراب جدا شدند وزیر پرچم دین دارای يك هدف و يك مرام گشتند و از آنرو در جنگها تمام افرادشان بصورت سپاهی در میآمدند . نخستین سپاهیان اسلام مهاجرین بودند و همینکه مهاجرین بمدینه آمدند با انصار همدست شدند و هر دو دسته يك سپاه تشکیل دادند که رابط میان آنان برادری و برابری بود و با آنکه شماره آنان بسیار کم بود از نیروی اتحاد و وحدت تقویت میشدند و فرمانده کل این جمع قلیل ، خود رسول اکرم (ص) بود .

بعد از آنکه در زمان پیغمبر (ص) و ابوبکر فتوحات اسلامی فزونی یافت ، بسیاری از قبایل عرب در حجاز و نجد و یمن بمسلمانان پیوستند و پس از آنکه عده آنان زیادتر شد بشام و عراق و مصر حمله بردند و شهرهای مهمی گشوده شهرهای تازه ساختند و سپاهیان خود را بچند دسته تقسیم کرده در نقاط معینی در مصر و شام و عراق جادادند و هر قبیله و تیره ای جای مخصوصی را گرفتند مثلاً استان بصره به پنج قسمت تقسیم شده بود و در هر قسمت یکی از پنج قبیله های اسلامی . ازد ، تمیم ، بکر ، عبدالقیس و اهل عالیه اقامت داشتند (قریش کنانه - ازد ، بجیله ، خثعم ، قیس عیلان ، مزینه) و اهل عالیه و کوفه را اهل مدینه میگفتند و هر يك از آن قبایل پنجگانه از خود امیری داشتند سایر سپاهیان مسلمین در کوفه و فسطاط و سایر شهرهای عراق و شام و مصر بهمین

وضع متفرق شده در اطراف و نواحی منزل گزیدند .

و در هر حال مسلمانان مانند سپاهیان جنگجو میزیستند و بهیچ کاری جز جنگ نمی پرداختند و عمر، آنان را از زراعت در آن اراضی منع میکرد، مثل اینکه مسلمانان پس از آن همه فتح و پیشرفت کم کم بفکر تن آسایی افتاده بودند و میخواستند در آن ممالك حاصلخیز باستراحت مشغول شوند و همینکه عمر این را دریافت بمنادی خود فرمان داد، پیش فرماندهان سپاه برود و بآنان بگوید که حقوق و مقرری افراد سپاهی مرتب میرسد و خواربار و جیره و مواجب خانواده آنان نیز برقرار میباشد، بنابراین نباید بزراعت پردازند و شاید هم نظر عمر این بوده که سپاهیان در يك محلی پابند و دلبسته آب و خاک نشوند چه که ممکن بود در نقاط دیگری بوجود این سپاهیان احتیاج مبرم پیدا میشد و حرکت دادن آنها در صورت پیدا کردن علاقه مشکل مینمود.

بهر حال تا زمان عمر، تمام مسلمانان افراد سپاهی محسوب میشدند، ولی همینکه خلیفه دوم برای سپاهیان دیوان مخصوصی ترتیب داد، سپاهیان از سایر افراد متمایز گشتند و این جریان تا زمان امویان تکمیل شد و از قرار معلوم در اواسط حکومت بنی امیه موضوع نظام اجباری در اسلام شروع شد، چه تا آن موقع مسلمانان بنام جهاد و فریضة مذهبی بجنگ میرفتند و غنیمت هائی بدست می آوردند. تا آنکه پیش آمد قتل عثمان (۳۵ هجری) و حوادث بعد از آن مسلمانان را بخود مشغول داشت و هر دسته ای حق را بطرف خود دانسته با آن دسته دیگر مبارزه داشت و بالاخره امویان فایق آمده يك حکومت مرکزی تشکیل دادند و دسته های مختلف را از میان برداشتند و چون مردم را آماده کارزار نمیدیدند موضوع نظام اجباری را اجراء کردند و شاید نخستین کسی که باین عمل اقدام کرد حجاج بن یوسف عامل عبدالملك بن مروان میباشد.

در آن موقع دولت اموی به منتهای قدرت و شوکت رسیده بودند و بعمران و آبادی و تجارت و زراعت پرداختند کسی هم مثل عمر از آنها ممانعت نمیکرد بقسمی که حتی در زمان معاویه سپاهیان مہیای جنگ نمیبودند، اما معاویه با بذل و بخشش و سیاستمداری سپاهیان را بمیدان میفرستاد، پس از معاویه یزید و معاویه دوم و مروان حکم خلیفه شدند و هیچ کدام از آنان نتوانستند سروصورتی بامور آرتش بدهند تا

آنجا که در زمان حکومت عبدالملك سپاهیان اسلام، بکلی خود سر شده بدستور خلیفه اهمیت نمیدادند خلیفه (عبدالملك) از این وضع بر رئیس گارد مخصوص (صاحب الشرطة) روح بن زنباع شکوه کرد که افراد سپاهی با من فرود نمی آیند و با من کوچ نمیکند... رئیس گارد اظهار داشت که در میان نفرات ما مردی است که او را حجاج بن یوسف میگویند. اگر خلیفه او را بسرپرستی سپاهیان معین سازد بخوبی این مشکل را آسان میکند عبدالملك حجاج را که مرد سر سخت بی باکی بود بآن کار گماشت. از همان موقع تمام سپاهیان با خلیفه سوار شده و با خلیفه پیاده میشدند فقط افراد و نفرات روح بن زنباع (رئیس گارد) بنا فرمائی باقی بودند تا آنکه يك روز خلیفه و همراهان براه افتادند و افراد روح بن زنباع بخود مشغول بوده غذا میخوردند حجاج که اینرا شنید سروقت آنان آمده، گفت: چرا با خلیفه راه نیفتادید آنها هم باشوخی و بی اعتنائی گفتند: مادر بخطا آرام باش توهم بیا و با ما هم کاسه بشو، حجاج سری تکان داده، در پاسخ گفت: که اشتباه کردید آنچه تصور میکردید گذشت سپس دستور داد، تمام آن افراد نافرمان را بتازیانه بستند و چادرهای روح بن زنباع را آتش زدند. روح بن زنباع گریه کنان نزد عبدالملك رفته گفت:

کسی که دیروز فراش من بود مأمورین مرا تازیانه زده و چادرهای مرا سوزانده است عبدالملك حجاج را خواسته ماجرا را پرسید حجاج گفت من این نکردم بلکه خود خلیفه آنرا بجا آورد چه که دست من دست خلیفه و تازیانه من تازیانه خلیفه است هرگاه خلیفه بخواهد میتواند بجای هر چادر دو چادر و بجای يك فراش، دو فراش بروح بن زنباع بدهد. اما شایسته نیست که قدرت مرا درهم بشکند.

خلیفه گفته او را پسندید و خسارات روح بن زنباع را جبران کرد اما کفایت ولیاقت حجاج را درك کرده، او را مقرب ساخت و شاید از این تاریخ موضوع نظام اجباری در اسلام آغاز گردید و بتدریج رسمیت یافت بقسمی که از آن به بعد سپاهیان اسلام بدو دسته داوطلب و اجباری تقسیم شدند و هر دو دسته از اعراب (قحطانی یمنی یا عدنانی مضر) بودند. اگرچه غیر عرب و بندگان زر خرید نیز میان آنان پیدا میشد.

افراد ایرانی در سپاهیان اسلام. در زمان سلطنت عباسیان، نیازمندی

بایرانیان شدت یافت و دسته‌هایی از سپاهیان ایرانی جزء لشکراعراب و اسلام در آمدند و نخستین دسته آنان خراسانیان بودند چه که آنان بسر کردگی ابو مسلم برای اولین بار بیاری عباسیان قیام کردند و آنانرا بخلافت رسانیدند از آنرو سپاهیان عباسی سه دسته بود. یمنی، مضر، خراسانی و بالاخره دسته چهارمی بر آن سه دسته افزوده شد که آن گارد مخصوصی بود که مأموریتی جز حفظ و حراست خلیفه و جلوگیری از شورش‌های داخلی نداشتند و عجب اینکه همین دسته اخیر، باعث ضعف و بیچارگی خلفای عباسی گشتند.

و همینکه در سال ۲۱۸ خلافت بمعتصم رسید افراد غیر عرب در سپاهیان خلیفه فزونی یافت بقسمی که خلیفه از سپاهیان خود بیمناک شد و گارد مخصوصی برای پاسبانی کاخ خود از اهل خوف (شرقیه و دقهلیه مصر) تشکیل داد که آنها را مغربی هم می‌گفتند و شاید میان آنان از مغربی‌ها هم بوده‌اند و دسته دیگری نیز از مردمان فرغانه و سمرقند و اشروسنه را از بازارهای بغداد خریده بعنوان دسته فراغه یا ترک‌ها بر دسته‌های سابق افزودند. این دسته اخیر خطر ناگترین سپاهیان خلیفه شدند. چه که ذره‌ای از اهانت بر رجال دولتی و سپاهیان عرب فرو گذار نمی‌کردند و مردم بغداد را همه جور آزار می‌رساندند. از آن جمله اینکه در کوچه‌ها و بازارهای بغداد اسب تازی کرده، مردان و زنان و کودکان را زیر پا می‌گذارند. مردم از بیداد آنان بخلیفه شکایت کردند و خلیفه ناچار شهر سامره را در سال ۳۲۱ ساخت، خود با این دسته از سپاهیان بدانجا رفت و از آن زمان عرب‌ها از خلیفه خود متنفر شده نسبت بوی بدبین گشتند سپاهیان خلیفه در آن موقع همه پیاده بودند و دسته اعراب را حریبه و دسته غیر عرب را جند می‌خواندند. اما سپاهیان داوطلب، غالباً برای جهاد در سرحدات می‌رفتند، تا مگر غنیمتی بدست آورند در هر صورت سپاهیان خلفاء بچند دسته تقسیم میشدند از این قرار:

نفث اندازان و آتش افروزان که سنگ‌های دشمن را آتش می‌زدند.

مأمورین منجنیق که مانند توپچیان امروز بودند. سنگ اندازان که با فلاخن سنگ پرتاب می‌کردند و آنها را عیار می‌خواندند. پزشکان و داروسازان بسیاری در

لشکریان اسلام خدمت میکردند، که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح با سپاهیان بودند، همانطور که اکنون در ممالك متمدن هم این رسم معمول است، بعدها از میان سپاهیان ترك، دسته تازه ای بنام شا کریه پدید آمد، که برای پیشرفت خود با دیگران زد و خورد داشتند اینان در زمان مهتدی بوجود آمده و در دوران مستعین کارشان بالا

ع- ظرف مسی که روی آن آب نقره دانه اند و دارای گل و بوته و نوشته میباشد گرفت و همان اوقات، دسته تازه تری بنام غلامان سنگی در دربار خلیفه راه یافتند و خلفای فاطمی مصر نیز چنین غلامانی برای دستگاه خویش فراهم ساختند. دیگر دسته معروف بساجی که سرپرست آنان ابن ساج از عمال مقتدر خلیفه عباسی بود و دسته ای از لشکریان پیاده عرب بنام دسته مصافی بوجود آمدند و همین قسم دسته های معروف به بلالی و مسعودی و غیره و غیره که هر يك برای پیشرفت خود با دسته های دیگر کشمکش متوالی داشتند. این زد و خوردها و کشمکشها که در میان دسته های مختلف و متعدد سپاهیان روی میداد، کم کم حکومت را از دست عرب و قریش گرفته، آنرا

بگوشه‌ای افکند و ترک‌ها در هر کار صاحب اختیار گشته دولت‌های مقتدری تشکیل دادند.

دیوان آرتش عمر، دیوانی (دفتری) برای ثبت اسامی سپاهیان و مقرری آنها

تشکیل داد که گرچه دیوان سپاهیان نامیده نمیشد و تنها آن را دیوان می‌گفتند ولی چون همه مسلمانان در آن روز سپاهی بودند، لذا دیوان مطلق هم دیوان آرتش بود. در آن دیوان نام مهاجرین و انصار و پیروان آنان و مقرری آنها با رعایت خویشاوندی با حضرت رسول و سابقه اسلامی آنان ذکر شده بود و برای هر مسلمان و خانواده و فرزندان حق معین شده بود. در آن موقع بیش از هر چیز حق تقدم اسلامی و نزدیکی با پیغمبر (ص) رعایت می‌گردید ولی پس از درگذشت طبقات اولیه شجاعت و میدان داری در جنگ مورد توجه شد.

البته پذیرفتن افراد برای خدمات جنگی شرایطی داشت و از آن جمله اینکه داوطلب باید مسلمان و تندرست و آزاد و بالغ و دلیر باشد و همینکه داوطلب بدیوان آرتش در خواست میداد ابتداء تحقیقاتی در باره وی انجام می‌گرفت و همینکه پذیرفته میشد، نام و نام خانوادگی و رنگ چهره و قد و سایر مشخصات برای رفع هر گونه اشتباه در دفتر قید میشد.

مقرری سپاهیان مطابق نظاماتی که عمر تعیین کرده بود پرداخت می‌گشت. مثلاً اگر سپاهی عرب بود و از قبیله نزدیک به حضرت رسول (ص) بود، بر دیگران مزیت داشت، از آنرو سپاهی عرب قحطان بر عرب عدنان و عرب مضر بر ربیع و قریش بر غیر قریش و بنی هاشم بر بنی امیه مقدم میشدند. چه که آنان پیغمبر اکرم (ص) نزدیکتر بودند و باین ترتیب بنی هاشم مرکزیت داشتند و هر کسی بنسبت دوری و نزدیکی با هاشمیان در قسمت حقوق و مزایا مقدم و مؤخر می‌گشت. این ترتیب درباره سپاهیان عرب اجراء میشد ولی اگر داوطلب عرب نبود و افراد ترك، هند، خراسانی یا فرغانی یا مغربی داوطلب خدمت میشد در آن صورت سابقه خدمات جنگی و سابقه خدمت به خلیفه وقت مراعات می‌گردید و در صورت تساوی این مراتب درجه اطاعت آنان را رعایت می‌کردند برای دیوان سپاهیان شعباتی جهت ارسال مراسلات - فوق العاده

سربازان و افسران - هزینه اداری و غیره تشکیل داده بودند که باقتضای زمان و مکان تغییر می یافت .

مقررى سپاهیان
مقصود از مقررى حقوقى بود که در موقع معین سال بآنان پرداخت میشد . در زمان حضرت رسول اکرم (ص) این مقررى مشخص نمیشد و بسته بغنائمى بود که بدست مسلمانان میافتاد که خمس آن را حضرت رسول برای خود بر میداشت و بقیه را بدون رعایت سابقه و نسب میان یاران تقسیم میفرمود . در زمان ابوبکر، نیز همین رویه ادامه یافت ولی عمر، دیوان منظمی تشکیل داده با مراعات سابقه و نزدیکی به پیغمبر برای هر يك از مسلمانان مقررى سالانه معلوم نمود که نمونه آن صورت ذیل میباشد:

۱- هر يك از مهاجرین و انصار که در واقعه بدر کبری شرکت داشتند

۵۰۰۰ درهم

سالی

« سالی ۴۰۰۰ »

۲- هر يك که شرکت نداشتند

« ۱۲۰۰۰ »

۳- هر يك از زنان پیغمبر (ص)

« ۵۰۰۰ »

۴- عباس عموی پیغمبر (ص)

« ۳۰۰۰ »

۵- حسن و حسین .

« ۲۰۰۰ »

۶- عبدالله پسر عمر

« ۸۰۰ »

۷- هر يك از فرزندان (پسر) مهاجرین و انصار

« ۸۰۰ »

۸- هر يك از اهالی مکه

« ۵۰۰-۳۰۰ »

۹- سایر مسلمانان

« ۶۰۰-۲۰۰ »

۱۰- زنان مهاجرین و انصار

بطور کلی مقررى مسلمانان (سپاهیان) در زمان عمر بهمان قرار بود و اگر هم

در روایات مورخین، راجع بمیزان آن اختلافی یافت شود چندان کلی نیست حال اگر

مقررى آن روز سپاهیان را با مقررى امروز آرتش ممالک متمدنه مقایسه کنیم خواهیم

دید که در صدر اسلام حقوق و جیره افراد سپاهی بمراتب بیش از حقوق سربازان

امروز بوده و برعکس افسران و فرماندهان آن روز اسلام کمتر از افسران دولت های

متمدن امروز حقوق میگرفتند.

مثلاً هرگاه يك درهم را بطور تخمین مساوی با يك فرانك بدانیم حقوق بزرگترین سردار اسلام (از آن جمله) خود عمر، از سالی پنجهزار فرانك (یا دوپست لیره) تجاوز نمیکرد، اما مقرری نفرات (که از آنان بسایر افراد مسلمین تعبیر شده) از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم تعیین شده بود. علاوه بر آن، جیره و حقوقی هم بخانواده نفرات پرداخت میشد که از آن جمله ماهی دو جریب گندم بود (باید دانست که هر جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع است و منظور از هر جریب گندم مقدار گندمی است که در آن مساحت از زمین بدست می آید).

در زمان معاویه، این مقرری دو برابر شد چه که معاویه سپاهیان را با پول زیاد بخود جلب میکرد و از آنرو بشصت هزار سپاهی سالی شصت میلیون درهم حقوق می پرداخت که بطور متوسط هر کدام هزار درهم میگرفتند. چون قبایل یمن پیش از سایر قبایل با معاویه همراهی میکردند، معاویه يك هنگ هزار نفری از آنان ترتیب داده حقوق بالنسبه گزافی برای آنها مقرر داشت چه که بعد از خلفای راشدین شور جهاد و عقاید دینی بتدریج خاموش شده بود و بیشتر برای پول و غنیمت جنگ میکردند. معاویه که این را درك کرده بود بر میزان حقوق آنها میافزود تا مردم بدور او جمع آیند. بهر حال معاویه هنگ یمنی را مقرب ساخت و با آنان حقوق بیشتری پرداخت سران آنها را مورد مشورت قرار داد هنگ یمن از این نوازش خلیفه مغرور شد بادهسته سپاهیان مضر (بنی امیه جزء آنان بودند) در آویختند معاویه برای رفع این اختلاف هنگ تازه ای بنام قیسیه تشکیل داده و با آنان نیز مثل یمنی ها رفتار کرد و آنان را بکارزارهای صحرائی فرستاد یمنی ها را مأمور جنگ دریائی کرد. اما مجدد میان یمنی ها و قیسی ها (که از مضر و بنی امیه بودند) اختلاف در گرفت و معاویه خواه و ناخواه هر دو دسته را باهم بچنگهای دریائی و صحرائی میفرستاد.

معاویه تنها سپاهیان را با پول و مزا یا بخود جلب نمیکرد بلکه دشمنان و مخالفین خود را نیز بدین وسیله رام میساخت و مخصوصاً دوستان علی (ع) را بیشتر با پول میفریفت و گاه میشد که مأمورین معاویه هدف وی را تشخیص نداده در اجرای دستور

قصور میکردند. مثلاً معاویه به نعمان بن بشیر والی کوفه دستور داد که ده دینار بر حقوق مردم کوفه بیفزاید چه که میدانست مردم کوفه از دوستان علی (ع) هستند اما نعمان منظور اصلی معاویه را درك نکرده از اجرای دستور سر باز زد.

یزید و مروان و عبدالملک، نیز روش معاویه را ادامه دادند. بخصوص عبدالملک که برای مبارزه با مخالفین خویش، مقرری و فوق العاده هنگفتی بسپاهیان میپرداخت از آن جمله، حجاج والی کوفه، با اجازه عبدالملک چهل هزار سپاهی به «رت بیل» مأمور ساخته و گذشته از مقرری و فوق العاده سرداران دو میلیون درهم میان افراد تقسیم کرد و روزی که ولید بن یزید خلیفه شد برای خشنودی سپاهیان ده درهم بحقوق آنان افزود، چه که خود ولید نیز مرد خوشگذران و کج رفتاری بود رفته رفته از حقوق سپاهیان کسر شد تا آنکه در اواخر امویان حقوق آنان به پانصد درهم تنزل یافت.

خلفای عباسی مانند اوایل بنی امیه حقوق سپاهیان را افزودند برای هر پیاده در ماه هشتاد درهم (سالی ۹۶۰ درهم) و بهر سواری ماهی صد و شصت درهم مقرر داشتند که نصف آن مبلغ را برای اسب خود مصرف کند، پس از چندی حقوق سپاهی کم شد و در زمان مأمون به بیست درهم برای پیاده و چهل درهم برای سواره، ثابت ماند و در سال ۲۰۱ هجری سپاهیان عیسی بن محمد که ۲۵ هزار سواره و عده ای پیاده بودند بهمان میزان حقوق میگرفتند. بعلاوه این را هم باید در نظر داشت که در زمان مأمون بهای طلا افزایش یافت و دیناری که زمان عمر ده درهم بود به پانزده درهم رسید.

بنابر آنچه گذشت، معلوم میشود که حقوق سپاهیان در زمان خلفای راشدین کمتر از زمان بنی امیه بود و در زمان عباسیان هم نسبت بزمان امویان نقصان یافت زیرا بنی امیه برای مبارزه با مخالفین خود سپاهیان را بوسیله پول جلب میکردند ولی عباسیان چنان محظوری نداشتند بعلاوه در زمان آنان مردم غیر عرب نیز وارد خدمت نظام شدند و با حقوق و مقرری کمتری راضی بودند با این حال و بنا بگفته ابن خردادبه، کمترین حقوقی که خلفای عباسی بسپاهیان میدادند از مقرری عادی سپاهیان رومی بیشتر میشد چه که سپاهی رومی بیش از ۱۲ - ۱۸ دینار حقوق (سالانه) نداشت و از آن گذشته سپاهیان اسلام بطور سالانه یا ماهانه یا سالی دوبار و سه بار بطور مرتب حقوق

میگرفتند. برعکس سپاهیان روم که سه سال یا چهار سال یکمرتبه بحقوق خود می رسیدند در اواخر دوره عباسیان که دستگاه خلافت رو با فقر و انحطاط میرفت در آنجا نیز مانند همه دستگاه های فاسد، حقوق سپاهیان عقب می افتاد و هر خلیفه ای که میتوانست حقوق آنانرا بپردازد بیشتر بر مسند خلافت می نشست.

تا زمان سلجوقیان، حقوق سپاهیان، نقداً پرداخت میشد، ولی نظام الملك طوسی (در سال ۴۸۵ هجری در گذشت) وزیر خردمند و کاردان سلجوقی برای اولین بار حقوق نقدی را به تیول تبدیل کرد، و پاره املاك را بجای حقوق برای سپاهیان معین نمود. نظام الملك اصلاحات مهمی در امور مملکت انجام داد که از آن جمله: تأسیس مدرسه مشهور نظامیه بغداد میباشد. این وزیر لایق، مدت بیست سال وزارت الب - ارسلان و ملک شاه سلجوقی را عهده داشت و در واقع فرمانروای حقیقی محسوب می شد چه که سلطان جز بشکار و خوشگذرانی و تشریفات رسمی بکار دیگری نمی پرداخت. نظام الملك که کشور سلجوقیان را پهنای دید از تنظیم دیوان برای سپاهیان منصرف شده و چنانکه گفتیم اراضی دولتی را بآنان تیول داد تا بدانوسیله قری و قصبات آباد گردد و صاحبان تیول برای ازدیاد محصول خویش بتوسعه کشاورزی مشغول شوند چه در غیر اینصورت دهات ویران می ماند و در امور کشور اختلال وارد می آمد پیش بینی نظام الملك عملی گشت و در مدت کوتاهی محصول کشور افزایش یافت و از آنرو سایر پادشاهان و وزیران همان رویه را تعقیب کردند و تا قرن گذشته موضوع تیول در ممالك اسلامی را رایج بود.

شماره سپاهیان گفتیم که در آغاز اسلام همه مسلمانان سپاهی بودند و شماره مسلمانان با سپاهیان برابر می نمود. در سال اول هجرت شماره مسلمانها و سپاهیان از صد تجاوز نمی کرد و همه آنها در مدینه اقامت داشتند. تدریجاً پاره ای از قبایل عرب مسلمان شدند و بر شماره سپاهیان افزوده شد بخاری در صحاح خود نقل میکند: که حضرت رسول فرمودند شماره مسلمانان را برای من بنویسید و همینکه نوشتند هزار و پانصد نفر میشد اما در سال نهم هجرت هنگام جنگ تبوك که آخرین جنگ زمان پیغمبر (ص) بود شماره مسلمانان (سپاهیان) بده هزار

سوار و بیست هزار پیاده رسید و در زمان ابوبکر و عمر این عده بصد و پنجاه هزار بالغ شد و در اواخر ایام خلفای راشدین شماره سپاهیان بسیصد هزار رسید و در اوایل بنی امیه شماره سپاهیان بصره ۸۰ هزار و سپاهیان کوفه ۶۰ هزار شد و این عده جمعاً دو بیست هزار زن و بچه همراه داشتند شماره سپاهیان مقیم مصر در آن موقع بدون زن و بچه چهل هزار بود البته در شام و ممالک ایران نیز سپاهیان جداگانه ای اقامت داشتند حضرت رسول (ص) در آغاز اسلام مرتب از مسلمانان سرشماری می فرمود و در زمان خلفای راشدین نیز این رسم جریان داشت بقسمی که هر روز صبح مأمورین مخصوص سرشماری میان قبیله ها می آمدند و می پرسیدند دیشب نوزادی (پسر یا دختر) برای شما پیدا شده است؟ و یا مهمانی برای شما رسیده و اگر رسیده چند نفر بوده اند؟ سپس نام و نشان نوزادان و مهمانان را با دقت یادداشت کرده در دفتر کل ثبت میکردند. این ترتیب در عربستان بود و در سایر ممالک نیز هر چند وقت یکمرتبه سرشماری دقیقی انجام میگرفت. مثلاً عمرو عاص برای اولین مرتبه در مصر سرشماری کرد و عبدالعزیز بن مروان (از ۶۵ تا ۸۶ هجری در مصر حکومت کرد) و قره بن شریک (از ۹۰ تا ۹۶) و بشر بن صفوان (۱۰۱) به ترتیب در مصر سرشماری انجام دادند و آخرین سرشماری (اعراب) در زمان هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۷ هجری) اجراء شد ولی صورت این سرشماری ها مانند سایر آثار امویان در نتیجه شورش های داخلی از میان رفت و اکنون در دست نیست بنی عباس آنقدرها با اعراب اهمیت نمیدادند و بیشتر مأمورین آنها (لشگری و کشوری) از ایرانیان و ترکان و غیره بودند و همینکه معتصم در ۲۱۸ هجری بخلافت رسید بعمال خود در تمام ممالک اسلامی فرمان داد نام عربها را از دفتر بپندازند و حقوق آنها را حذف کنند و اگرچه عربها در برابر این بی مهری خلیفه شورش نمودند ولی کاری از پیش نبردند و از آن هنگام دولت عرب سقوط کرد و سپاهیان اسلام از ایرانیان و موالی (۱) شدند و چون معتصم مرد و واثق جای او نشست.

۱ - موالی که جمع مولی است در زبان عرب چند معنی دارد که از آن جمله بمعنای زرخیز و بنده میباشد خلفای اموی برخلاف اساس دیانت اسلام که بر مساوات استوار گشته مسلمانان غیر عرب و بخصوص ایرانیان را از روی تعصب نژادی مولی یعنی بنده میخواندند. مترجم

دعبل خزاعی شاعر مشهور (۱) که آن موقع در صمیره میزیست بمناسبت مرگ معتصم و جلوس واثق این اشعار را سرود:

ترجمه شعر: سپاس خدا را که اندوهی نداریم خلیفه مرد و خلیفه ای آمد. نه از مردن او کسی غمگین شد نه از آمدن این کسی شاد گشت در هر حال شماره سپاهیان بطور دقیق در زمان امویان و عباسیان معلوم نیست اما از قرائن موجود چنان بر میآید که عده آنان زیاد بوده است مثلاً یزید بن مهلب برای فتح گرگان و مازندران ۱۲۰ هزار سپاهیان منظم و عده ای داوطلب و موالی همراه داشت و شماره نظامیان مرتب هرون هنگام جنگ با رومیان باستانای داوطلبان و موالی ۱۳۵ هزار نفر بود و سپاهیان محمد بن طفح مؤسس سلسله اخشیدی مصر (۳۲۳-۳۳۴) چهارصد هزار میرسید بعلاوه هشت هزار زر خرید جزو گارد مخصوص او بودند که هر شب دو هزار نفر آنان در کاخ سلطنتی کشیک میدادند ابن خلدون می گوید هنگامی که معتصم به عموریه (سرحد رومیان) رفت نهصد هزار سپاهی با خود برد و هیچ بعید نیست که این ارقام درست باشد چه که مسلمانان سپاهیان بسیاری در مرکز خلافت و در مشرق و مغرب و مرزهای دور و نزدیک نگاه می داشتند و علاوه بر آنان هنگام جنگ داوطلبان و موالی و افراد غیر نظامی و هنگهای مخصوص نگاهبانی خلیفه و غیره نیز بمیدان میرفتند و بطوری که مورخین نوشته اند: شماره ملازمین و گماشتگان مأمون (از بنی عباس) بسی و سه هزار میرسید.

درجات آرتش اسلام پیش از اسلام عربها با درجات نظامی آشنا نبودند فقط هر قبیله ای امیری داشت و اگر خود امیر بجنگ نمی رفت کسی را بفرماندهی تعیین می کرد که او را منکب می گفتند عریف زیر دست منکب و نفیر یا نفر تحت نظر عریف انجام وظیفه میکردند و معمولاً شماره عریفان پنج بود. در آغاز اسلام نیز همین رویه ادامه داشت و شخصی با سابقه بفرماندهی سپاه

۱ - دعبل خزاعی از شمرای مخصوص اهل بیت اطهار میباشد و معاصر با حضرت امام رضا بوده در مدح آن امام بزرگوار و رثاء حضرت سیدالشهداء (ع) اشعار بسیاری سروده که از آن جمله مرثیه مشهور میباشد و مطلعش چنین است:

مدارس آیات خلت من تلاوة و موقف وحی مهبط العرصات مترجم

انتخاب میگشت و چندین عریف نیز زیر دست او بودند و هر عریفی برده سپاهی نظارت میکرد شماره عریفان تا صد فزونی یافت وزیر نظر هر عریفی بنا بر مقتضیات و سابقه از بیست تا چهل سپاهی قرار گرفت بعلاوه مأموری بنام امیر (مشرف امور مالی) حقوق سپاهیان را بعریف میداد و عریف آنرا میان افراد تقسیم میکرد و این ترتیب تا دوران بنی امیه نیز دوام یافت ولی در زمان عباسیان درجات آرتش باین نحو تنظیم شد :

عریف فرمانده ده سپاهی بود .

خلیفه فرمانده پنجاه سپاهی بود .

قائد فرمانده صد سپاهی بود .

سپس آن ترتیب تغییر کرده هر صد سپاهی بده عریف و هر ده عریف بیک نقیب و هر ده نقیب بیک قائد (فرمانده) و هر ده قائد بیک امیر (فرمانده کل) سپرده شد و گاه هم با تغییر اوضاع این نظامات عوض میشد .

اما درباره نشان و علامت رتبه های آرتش ، اطلاع صحیحی جز آنکه درباره طراز گفته شد بدست نیامده است فقط این مسلم است که ستوران دولتی با علامت داغ از سایر ستوران مشخص میشدند و ستوران دولتی بنی امیه را با کلمه (عده) داغ میزدند و ترتیب داغ زدن ستوران پیش از اسلام هم میان اعراب مرسوم بوده و هر قبیله ای ستور خود را داغ مخصوص میزد .

پیش از اسلام در ممالک متمدن قدیم رژه (سان) آرتش معمول
رژه آرتش بوده است اسکندر مقدونی شخصاً افراد آرتش و اسلحه

و مهمات و ستوران آنها را رژه میگرفت ایرانیان هر سال موقع معین آرتش را سان میدیدند باینقسم که سواران درجه دار با اسب و گماشته ای که یدک میکشید با زره و کلاه خود و سپر و نیزه و شمشیر و گرز و زانو بند و بازو بند و زره اسب (برکستوان) و کارد و طناب و توبره و زنجیر آهن و کمند و گلوله نخ و درفش و قیچی و پتک و گازانبر و قمقه آب و سوزن و نخ و شال و نمده اسب و دو کمان بازه و دو زره یدکی (که مبادا در میدان یافت نشود) و دو جعبه تیر یکی با خودش و یکی با گماشته اش از جلوی پادشاه

رژه میرفتند همینکه عربها تمدنی بهم زده دارای سپاه شدند این رسم را از ایرانیان گرفتند و معمول داشتند. گرچه از قراری که مورخین نوشته اند پیش از فتوحات اسلامی نیز حضرت رسول (ص) سپاهیان معدود خود را شخصاً سان میدیدند چنانکه در روز بدر کبری (سال دوم هجرت) حضرت رسول (ص) تیری بدون پردردست گرفته سپاهیان اسلام را با آن مرتب مینمودند و صف آنها را میآراستند و همان هنگام بمردی سواد نام برخوردند که صف را برهم زده بود پیغمبر (ص) مشتی بشکم وی نواخته فرمودند راست بایست ای سواد پسر غزیه و همینکه از صف آرائی فارغ شدند بسایبانی که برای ایشان آماده شده بود بازگشتند.

خلفای راشدین و خلفای اموی نیز آرتش را سان میدیدند حجاج والی کوفه از هر سپاهی نام و نام خانوادگی او را می پرسید و اسلحه اش را بازدید میکرد.

عباسیان بطریقه ایرانیان سان میدیدند باینقسم که خلیفه یا وزیر خلیفه برای دیدن رژه جلوس می کرد و مانند سرداری که آماده جنگ است کلاه خود و زره میپوشید سپس جارجی فرماندهان را بنام میخواند و آنان مسلح و مکمل سوار براسب از جلوی خلیفه میگذشتند و اگر همه چیزشان مرتب بود جایزه می گرفتند و غالباً آن جایزه را فرماندهان میان افراد خود قسمت میکردند در زمان عمرو لیث (ایام معتمد عباسی ۲۷۱) این مراسم بطور مخصوصی اجراء می شد معتمد عمرو لیث را بسپهسالاری سپاهیان خود گماشت و آنرا مأمور آرتش ساخت هر سه ماه یکبار خلیفه یا نایب او در موقع معین برای سان جلوس میکرد و کیسه های زر و سیم آماده میشد و تمام سپاهیان را احضار میکردند و اول از همه جارجی مخصوص نام عمرو را میخواند عمرو لیث سوار براسب از برابر آن مأمور (که خود خلیفه یا جانشین او بود) می گذشت و پس از آنکه خودش و اسلحه اش و اسبش بازرسی میشد یک کیسه محتوی سیصد درهم برای عمرو می آوردند عمرو آنرا در چکمه خود نهاده می گفت سپاس خدا را که مرا بفرمانبرداری خلیفه یاری نمود تا آنجا که مورد مرحمت او قرار گرفته ام. آنگاه گماشته ای که چکمه عمرو را در می آورد آن مبلغ را بعنوان انعام بر میداشت. سپس سپاهیان پیاده

و سواره جلومی آمدند و همه چیز آنان بادقت بازرسی میشد و اگر کم و کسری داشتند از دریافت جایزه و حقوق محروم میماندند و در این بازرسی مراقبت کامل بعمل میآمد چنانکه در یکی از آنروزها عمرو لیث اسب سربازی را بسیار لاغر دید و از روی اعتراض بوی گفت: چرا چنین است پول ما را میگیری و بجای اینکه اسبت را نگاه داری کنی زنت را فربه میسازی در صورتیکه با این اسب باید بجنگ بروی و پیروزی بیابی. برو که چیزی بتو نمیرسد - مرد سوار در پاسخ عمرو گفت: - قربانت کردم اگر اجازه بدهی زنت را برای رژه بیاورم تا بچشم خود به بینی که این اسب لاغر چقدر از زن بی نوای من فربه تر است.

عمرو از این حاضر جوابی خندید و جایزه وی را داده گفت چارپایت را عوض کن. مسلمانان در آغاز فتوحات اسلامی بنابدستور عمر در کنار شهرها اردوگاه میماندند و جایی را اردوگاه نمیساختند که میان آنان و شهر «مدینه» دریا و بارودخانه باشد و همینکه مصر را گشودند بجای اینکه در اسکندریه پایتخت مصر بمانند در چادرهای خویش نزدیک قلعه بابل اردو زدند و بعداً آن محل به فسطاط موسوم گشت همینقسم آرتش عراق در تیسفون پایتخت کسری اقامت نکردند و در کرانه فرات که بصحرای شام و کوفه و بصره متصل میشد چادر زدند و چنانکه گفته شد همه جا همین رسم را رعایت میکردند اما چون زنان و فرزندان خویش را نیز با خود بمیدان جنگ می آوردند و با آنان در چادر میزیستند تدریجاً اردوگاه های اسلام شهر میشد.

پس از چندی که عربها متمدن شدند از بردن زن و بچه بمیدان جنگ خودداری کردند اما همچنان در بیرون شهرها اردو میزدند و این اردوگاهها کم شهر میشد چنانکه بصره و کوفه و فسطاط بهمین صورت در آمد فسطاط ابتداء اردوگاه عمرو و عاص فاتح مصر بود سپس شهر آبادی شد که نام او فسطاط بود و پس از صد و چند سال که عباسیان دعوی خلافت کردند مروان آخرین خلیفه اموی از شام بمصر گریخت. عباسیان صالح بن علی را با سپاهی انبوه به تعقیب مروان فرستادند صالح در اطراف فسطاط اردو زد و نام آن محل به عسکر یا معسکر مشهور شد و تدریجاً شهری بهمان نام در آن

ظرف آب از کارهای کوزه پز معروف به «باربوتن»
روی این ظرف علاوه بر گل و بوته دوشعر عربی نیز دیده میشود

محل ایجاد گشت و بعد از صد و چند سال دیگر در سال ۲۵۷ هجری احمد بن طولون بر مصر دست یافت و چون شهر فسطاط برای مسکن گماشتگان و ملازمان وی کوچک مینمود احمد در کنار کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد و همانجا برای خود کاخی ساخت سپس ملازمان خود را فرمان داد برای خودشان در آنجا خانه بسازند و کم کم آبادی این اردوگاه به فسطاط پیوست و شهر تازه به قطایع موسوم شد و همینکه صد و چند سال دیگری از این واقعه گذشت «جوهر» سردار خلفای فاطمی مصر را فتح کرد در دامنۀ کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد که بعداً شهر قاهره شد و اکنون هم باقی مانده است و همین قسم سایر فرمانروایان اسلام که هر يك بمناسبتی برای خود شهری ساختند از آن جمله منصور برای خود و لشگریانش قلعه بغداد را ساخت که بعداً شهر شد و پسرش مهدی در خارج آن شهر اردو زد و بطور کلی اردوگاه های اسلامی در کنار شهرها بوده است و همینکه حجاج بعد از واقعه (دیر جماجم) سپاهیان خود را بشهر کوفه در آورد مردم آن شهر رنجیده خاطر گشته این اقدام حجاج را بیدادگری و ناروا دانستند بخصوص که پس از حجاج نیز جانشینهای او همان رویه را تعقیب کردند و بیشتر نسبت بایرانیان این ستم را روا میداشتند.

تاریخ پرچم . لواء و رایت (علم و پرچم و بیرق) در واقع يك پرچم و بیرق مفهوم دارد و شاید یکی از دیگری کوچک تر باشد و یا اینکه لواء همان رایت بوده منتهی در زمان جنگ رایت را لواء میخواندند که با اصطلاح امروزی پرچم و بیرق و نظایر آن مینامند در هر حال پرچم از روزگار باستان معمول بوده و مصریان در جنگ و صلح پرچم داشته اند و دیگران از آنها گرفته اند (۱) عربهای پیش از اسلام نیز پرچمهایی داشته اند و هر پرچمی مخصوص به يك قبیله ای بوده است. اهمیت پرچم در میدان کارزار مسلم است. چه اگر پرچم بیفتد سپاهیان از میدان میگریزند در قسمت مربوط باعراب جاهلیت گفتیم که یکی از منصب های معمول میان قریش پرچمداری بود و آنروز پرچم خود را عقاب میگفتند و هنگام جنگ آنرا

۱ - درفش کاویانی پرچم رسمی ایرانیان بوده و در جنگها پیشاپیش برده میشد و سرانجام در شکست نهانند بدست عربها افتاد. مترجم

بیرون آورده به پرچمدار تازه یا پرچمدار دائمی میدادند. معمولاً پرچم قریش گاه در دست تیره اموی و گاه در دست تیره عبدالدار بود ظاهراً قریش نام عقاب را از رومیان گرفته بودند، چه که علامت رسمی دولت روم عقاب بود و آنرا روی پرچم ها و ساختمانها می نگاشتند و عربها از آنان گرفتند در سیره حلبیه روایت شده که در جنگ بدر کبری سه پرچم داشتند یکی سفید و دو سیاه، حضرت رسول (ص) پرچم سفید را به مصعب بن عمیر دادند و یکی از پرچمهای سیاه را بمردی از انصار واگذار کردند و اما پرچم سوم سیاه که نامش عقاب و از مرط عایشه تهیه شده بود بعلی بن ابی طالب (ع) دادند (مرط پارچه پشمی یا تیکه خزی است که زنان بسر میاندازند و یا بخود می پیچند. مترجم) ابوسفیان هم پرچم رؤسا را که عقاب نام داشت در صف مخالفین بدست گرفته بود و ظاهراً عقاب نام يك نوع از پرچمها بود که یکی از آنها را بدست رؤسا میدادند.

پس از ظهور اسلام و آمیزش عرب با مردم مصر و شام و ایران، پرچمهای اسلام مانند دولتهای اسلامی و تیره ها و شعبه های مختلف متنوع و متعدد شد و از حیث رنگ و شکل و درازی و غیره جور بجور در آمد مثلاً هنگامی که ابو مسلم خراسانی برای دعوت عباسیان قیام کرد مهدی عباسی پرچمی بنام ظل (سایه) برای وی فرستاد که نیزه آن ۱۴ ذرع بود و نیز پرچم دیگری از طرف مهدی برای ابو مسلم ارسال شد که نامش سحاب (ابر) بود و درازی آن ۱۳ ذرع می شد تا بدانوسیله مردم را مرعوب سازند و همینکه متوکل برای پسران خود بیعت میگرفت بهر کدامشان دو پرچم یکی سیاه بنام ولایت عهد و دیگری سفید بنام فرمانروائی اهداء میکرد مأمون نیز موقعی که فرمانروائی تمام شرق (قسمت شرقی امپراتوری اسلام) را بفضل بن سهل داد پرچمی برای او بست که روی نیزه دو شاخه بود و فضل بن سهل را ذوالریاستین لقب داده امور لشگری و کشوری شرق را بدست او سپرد خلاصه اینکه رفته رفته خلفاء و سلاطین اسلام فزونی پرچم را نشانه قدرت خود شمرده پرچمهای متعدد رنگارنگ جور بجور ترتیب دادند و همینکه العزیز بالله فاطمی برای فتح شام حرکت کرد پانصد پرچم و پانصد بوق (شیپور) همراه داشت و چه بسا که خلفاء و سلاطین و اشخاصی که بفرماندهی سپاه انتخاب میشدند نامشان را روی پرچم می نگاشتند. چنانکه روی پرچم ابن بجکم کلمه رایقی نگاشته

شده بود و خود را باین رایق نسبت میداد.

رنگ پرچم . معلوم نیست که در جاهلیت رنگ پرچمها چه بوده فقط این مسلم است که پرچم عقاب سیاه رنگ و پرچم حضرت رسول نیز رنگ سیاه داشته است صاحب آثار الاول می نویسد که پاره ای از پرچمهای پیغمبر (ص) سفید رنگ بوده است پس از آن پرچم امویان سرخ شد و کسانی که بنام علویان دعوت میکردند پرچم سفید داشتند و طرفداران بنی عباس پرچم سیاه دست میگرفتند و بطور کلی شعار عباسیان رنگ سیاه بوده و آنرا نشانه سوگواری شهیدان بنی هاشم و اعلام قتل عام امویان میدانستند و در هر حال عباسیان را سیاه پوشان میخواندند و پس از اینکه خاندان ابوطالب بر عباسیان شوریدند و میان هاشمیان جدائی افتاد پرچم تیره اخیر سفید بود و از آنرو آنان را سفید پوشان میخواندند ولی ظاهراً شیعیان پرچم سبز رنگ داشته اند چه که مأمون پس از بیعت با امام رضا (ع) سپاهیان خود را فرمان داد که لباس سیاه را کنده لباس سبز بپوشند و پس از برهم زدن آن بیعت ، مجدد شعار رسمی عباسیان سیاه شد: و اما پادشاهان بربر (افریقا) پرچمهای رنگارنگ ابریشمی ترتیب داده آنرا زرکوب میکردند پرچم سلاطین ترك، منگوله ای از مو داشت که آنرا بترکی چتر و یا شالش می خواندند و آن علامت سلطنت محسوب میشد سپس پرچمهای آنان (ترکها) متعدد و متنوع گشته و آنرا «سنجق» خواندند.

پرچم بستن . در آغاز ظهور اسلام هر گاه که خلفا می خواستند سپاهی بکارزار بفرستند چندین پرچم آماده می ساختند و هر پرچمی را بفرمانده یا امیر قبیله میدادند و برای آنان دعا میکردند و آنها را به بردباری و دلیری و فداکاری سفارش مینمودند و عمر هر گاه پرچم می بست چنین میگفت:

«بنام خدا و برای خدا و بیاری خدا بروید دست خدا با شما پیروزی منوط بیاری خدا و شکیبائی و درستکاری شماست در راه خدا با کافران بجنگید و زیاده روی نکنید که خدا زیاده روان را دوست ندارد و همینکه دشمنی را دیدید نهراسید و هنگام توانائی گوش و بینی نبرید و در پیروزی تندرو نباشید . پیران سالخورده و زنان و کودکان را نکشید وقتی که دولشگر بهم افتادند و هنگام یغما و مقابله با دشمن اشخاص مذکور

را بقتل نرسانید .

هریک از خلفا به نحوی سپاهیان را دعا میکردند و پند میدادند ولی هدف و منظور همه شان یکی بود

همینطور موقعی که استانداری را بکشور میفرستادند برای او نیز پرچم می- بستند چه که استانداران اسلام فرماندهان آرتش هم بودند. پرچم بستن ساعت و موقع معینی داشت و بنا بگفته ستاره شناسان ساعات سعد برای این کار انتخاب میشد خلفای عباسی برای سرحد داران و استانداران نیز پرچمها بسته آنها را با شکوه و جلال از دارالخلافه بیرون میفرستادند این تشریفات کم و بیش با تشریفات خود خلیفه شبیه بود با این فرق که پرچمها و طبیل های موکب خلیفه بیشتر بود و شاید رنگ پرچمهای استاندار با پرچمهای خلیفه تفاوت داشته است .

خلفای فاطمی مصر ، اداره مخصوصی برای تهیه پرچم و بیرق و امثال آن داشتند و مدت صد سال سالی ۸۰ هزار دینار هزینه آن اداره بود و علاوه بر پرچم همه نوع اسلحه و زین و برگ طلا کاری و نقره کاری و غیره در آن اداره روی هم ریخته بودند سرانجام این مخزن آتش گرفت و بیش از هشت میلیون دینار اثاث و اسلحه و مهمات آن سوخته شد و فقط مقدار کمی از ذخایر آن مخزن سالم ماند که از آن جمله پرچم موسوم بلواء الحمد بود .

از روزگار باستان موسیقی در میان سپاهیان معمول بود تا بدان واسطه احساسات جنگجویان را بر انگیزند و فکرشان را از مخاطرات احتمالی منصرف سازند آواز و رجز خوانی در میدان نیز نوعی موسیقی بشمار می آمده است . ع-ربها ج-اهلیت ج-زطبل چیزی از موسیقی جنگ نمیدانستند خلفای راشدین هم که از این تعجملات احتراز داشتند بهمان سادگی سابق گذرانیدند ولی بعد از آنان خلافت بسلطنت تغییر یافت و عربها با ایرانیان و رومیان (موالی) آمیزش یافتند و آنان وسایل تجمل و زندگانی پر نعمت را بمسلمانان نشان دادند که از آن جمله یکی هم استفاده از موسیقی بود. کم کم خلفای اسلام با موسیقی آشنا شده و بمأمورین لشگری و کشوری دستور دادند

موسیقی

ت- بروسه : مرادیه ، مقبره مصطفی چلبی
 که از موسیقی استفاده کنند و چه بسا که در یکدسته از سپاهیان صدها بوق (شیپور)
 و طبل دیده میشد که جزاین دو ، چیزی از موسیقی نظامی نمیدانستند .

اسلحه

عربهای جاهلیت از مهمات و اسلحه فقط با شمشیر و نیزه

و تیر کمان و سپر آشنا بودند و آنرا خوب بکار میبردند

چه که با این اسلحه ها روزی خود را درمی یافتند و از خودشان دفاع میکردند.

تیر و کمان. عربهای تیر اندازی را نیکو می دانستند چه که بیش از سایر اسلحه ها به تیر و کمان نیازمندی داشتند و دیگر آنکه چشمان تیزبین عربها مانند تمام مردم صحرا گرد برای این کار مناسب بود عربها گذشته از موقع جنگ تیر و کمان را برای شکار آهو و غیره نیز بکار می زدند و بطوری در تیر اندازی مهارت یافته بودند که میتوانستند یکی از دو چشم آهو را نشان کرده تیر بزنند و چشم دیگرش را آسیب نرسانند و از آنرو آنها را تیر اندازان حدقه چشم میخواندند.

بعضی از آنان باندازه ای در تیر اندازی چابک بودند که سوسماری را بدرختی آویخته هر عضوی را که نشان میکردند تیر میزدند و این نشان گیری و تیر اندازی طوری دقیق بود که مهره های پشت سوسمار را دانه دانه نشان کرده تیر میزدند و یکی از آن تیرها خطا نمیرفت.

یکی از موجبات غلبه لشکریان اسلام (اعراب) بر رومیان همین مهارت آنان در تیر اندازی بود چه که رومیان از تیر اندازی عاجز بودند و این موضوع در فتوحات اسلامی ذکر شد. سرداران اسلام با اهمیت تیر اندازی واقف بودند و مردان خود را بآن کار تشویق میکردند حضرت رسول (ص) میفرمودند:

«سواری و تیر اندازی پیاموزید امان بیشتر دوست دارم تیر انداز باشید تا سوار کار بشوید.» و نیز آنحضرت فرموده اند:

«تفریح و خوشی مرد با ایمان در سه چیز است. تیمار اسب - تیر اندازی و شوخی بازنش، بدوستی که خداوند بایک تیر دو نفر را به بهشت میبرد اول کسی که تیر را به نیت جهاد میترشد و دوم آنکه در راه خدا تیر میاندازد، در جای دیگر نیز فرموده اند هر چه میتوانید نیرو آماده سازید و آگاه باشید که نیرو در تیر اندازی است - آگاه باشید نیرو در تیر اندازی است. آگاه باشید نیرو در تیر اندازی است»

پس از رحلت رسول اکرم خلفاء و سر داران اسلام مردان خود را به تیر اندازی

و تیمار اسبان سفارش میکردند، چه که عرب سوار کاراست و اسبان تازی بچابکی و تیز-
هوشی و آرامی بنام میباشند و چنانکه سابقاً گفتیم سرداران اسلام بمردان خود توصیه
میکردند که از اسبان خویش مانند همسران خود پرستاری و سرپرستی کنند.
مسلمانان در قرون وسطی اختراعاتی در تیراندازی پدید آوردند و از کمان چیزهای
تازه‌ای ساخته‌اند و شاید آنرا از ایرانیان آموخته‌اند، چه که ایرانیان در موقع جنگ
با تاتار به مجرأة آشنا شدند (۱) و این اسلحه عبارت از لوله آهن و یا چوبی است که در
آن سوراخی تعبیه کرده‌اند و با آن تیر می‌اندازند و البته تیرهای آن کوتاه است اما
مانند گلوله امروز از کمان می‌جهد و با شدت به نشانه می‌خورد و در هر صورت عربها کمتر
آنرا بکار میبردند.

شمشیر، گرامی‌ترین اسلحه عرب بود عربها شمشیرهای خود را از
ممالك خارج مانند یمن، هند، شام، خراسان وارد میکردند
و آنرا شمشیر عتیق میخواندند و هر يك از این شمشیرها علامت و مزیت جداگانه‌ای
داشت، مثلاً شمشیر یمن که در زمان جاهلیت ساخته میشد و سوراخ در دسته شمشیر
داشت و یکی از سوراخها وسیع‌تر از دیگری بود و یا اینکه هر دو سوراخ يك اندازه
بود اما وسط سوراخ تنگ‌تر میشد. بعضی از شمشیرهای یمن را «محفوره» می‌گفتند که
در تیغه آن مانند جوی آب کنده کاری شده بود و آنرا با سوهان گرد تراشیده بودند
بعضی از شمشیرها حفرة (گودی) مربع داشتند و بعضی لبه دار بودند و بطور کلی
شمشیرهای یمن رگه‌هایی داشته است.

گاه هم روی شمشیر تصاویری مینگاشتند یا چیزهایی مینوشتند. اما این نوع
شمشیرها چندان بر ندگی نداشت و اگر به آهن یا چیز سختی بر می‌خورد خرد میشد
بر عکس شمشیرهای رومی که از شمشیرهای دیگر محکم‌تر بود زیرا در میان آهن
شمشیر را آب میدادند و طرز محکم ساختن آنرا میدانستند. این بود که اگر عربها
شمشیر برنده محکمی میدیدند قصه آنرا گوش بگوش و زبان بزبان نقل میکردند.

از شمشیرهای مشهور اسلام یکی ذوالفقار علی بن ابی طالب (۱) و دیگر شمشیر (صمصامه) عمرو معدی کرب میباشد و شاید این دو شمشیر رومی بوده است. ذوالفقار علی (ع) در تاریخ اسلام مقام مهمی را دارد و مدتی در خاندان آل علی دیده میشد تا اینکه مهدی عباسی آنرا گرفت و از مهدی بدست هادی و هرون رسید. میگویند این شمشیر هجده دندان (فقره) داشته از آنرو بذوالفقار مشهور شده بود.

نیزه. عربها بیش از هر موقع در سواری نیزه بکار میبردند اگر چه بیم شکستن آن نیز زیاد بود. عربها دستور زیادی درباره استعمال نیزه داشته اند که از آن جمله گفته صاحب آثار الدول میباشد. او میگوید:

«نیزه بازی در میدان و پیشگاه پادشاهان با استعمال نیزه در میدان جنگ تفاوت دارد. هنگام جنگ باید بدشمن حمله کنی، نیزه را زیر بغل بگیری و سر آن را از میان دو گوش اسب بگذرانی و مستقیماً رو بدشمن بروی تا باو نزدیک شوی اگر او بطرف راست نیزه افکند تو بطرف چپ نیزه بینداز و بر عکس بکوش که تو حمله و روشوی و نیزه را راست و چپ بگردانی تا دشمن بهراس افتد و نداند از چه سمتی بطرف او میروی و همینکه باور سیدی از آن طرف جلو برو که نیزه او متوجه تو نیست آنگاه ته نیزه را بدست راست بگیر و سر نیزه را رو به او نگاهدار و آنرا بطرف شانه راست بالا ببر و با قوت هر چه تمامتر حمله کن بقسمی که نداند از چه طرف با او برو و میشوی ...

اگر دشمن دو نفر بودند و از هم جدا شدند بآنکه نزدیکتر است حمله کن اگر هر دو نزدیک بودند یکی از آنان چنان وانمود کن که برفیقش حمله میکنی ولی بخودش حمله کن اگر هر دو از هم جدا شده بتو حمله کردند بآنکه نزدیکتر است حمله کن اگر هر دو یک جا بودند بآنکه ضعیفتر است حمله نکن او را بترسان و بدیگری حمله کن اگر دشمن متعدد بود جلوی آنان حرکت کن تا دنبال تو بیایند و هر کدام نزدیکتر شدند باو نیزه بزن اگر به تنگنایی افتادی و سوار نیزه دار بتو حمله کرد مبادا سواره باو حمله کنی باید پیاده شوی و او را نیزه بزنی اگر به تنگنایی رسیدی و دو سوار

۱ - باستاد معتبر از حضرت رسول اکرم روایت شده که فرمودند لا فتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار - در میان تمام مردان اسلام مردی بجوانمردی علی (ع) و شمشیری به برندگی ذوالفقار نیست صدق رسول الله (ص). مترجم

نیزه دار بتو حمله کردند از اسب پیاده شو اسبت را سپر کن و بآنکه نزدیکتر است حمله آور ...

نوك نیزه گاه سه شعبه گاه پهن گاه کج و گاه راست بود و سر پاره ای نیزه ها مانند ناودان گود شده بود .

سپر . عربها چندین نوع سپر داشتند که هر يك برای دفاع از يك نوع اسلحه

سپر غرناطه

بکار میرفت از آن جمله سپر مسطح دراز اندامی که میانش گود بود و دیگر سپری که اطرافش منحنی و وسطش برجسته است . این نوع سپر برای دفاع در مقابل تیر تپیه میشد اما نیزه بآن سپر کاری بود و در آن جا میگرفت سپر دراز اندام (مستطیل) در موقع تیر باران شدن استعمال

میشد و مرد سوار کار سر خود را با آن می پوشانید و بادو چشم از میان سپر بدشمن نگریسته مواظب حرکات او بود اما سپر مسطح از ضربۀ نیزه جلو گیری میکرد و گاه میشد که دو نفر در مبارزه شرکت میکردند و یکی از آنها با سپر هم رزم خود دفاع میکرد مسلمانان برای ساختن سپر ذوق بکار میبردند و روی سپرهای خود آیات قرآن مجید و شعرهای مناسب و کلمات پند و اندرز مربوط به جنگ مینگاشتند و کننده کاری میکردند ، سپر هر کشوری از طرز ساخت آن مشخص میشد مثلاً سپر دمشق از سپر ساخت عراق و سپر عراق از سپر ساخت غرناطه (از شهرهای اندلس - اسپانی) با سانی تشخیص داده میشد .

زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس

زره . عربها زره های آهنی، فولادی و کتانی بکار میبردند و زره کتان را (دلاص) میگفتند معمولاً سواران عرب زره می پوشیدند . زره های اعراب غالباً ساخت روم و یا ایران بود . بعضی از زره های عرب

بقدری مشهور بود که نام مخصوصی داشت مانند زره خالد بن جعفر که آن را زره تکمه دار (ذات الازمه) میگفتند چه که آن زره تکمه و جا تکمه داشت و هر وقت میخواستند دامن زره را بالا زده تکمه هایش را می بستند. زره چندین قسمت بود و هر قسمت نامی داشت از آن جمله زره تن را جوشن و زره سر را (بیضه - خوزه - هعفر) میخواندند. پاره ای زره ها برای پوشاندن بازو و کف دست و ساق پا بود.

اسلحه عرب در اوایل اسلام همانهایی بود که گفتیم سپس خنجر و تبر زین و چکش را از ایرانیان گرفته بر اسلحه های خود افزودند و در شکل اسلحه تغییراتی دادند و با مقتضیات زمان و مکان آنرا جور بجور ساختند. مثلاً شمشیر دمشقی با

شمشیر عراقی و زره مصری با زره اندلسی يك جور نبود و چنانکه در تصویر مشاهده میشود کلاه خود

کلاه خود یکی از سلاطین مصر

کلاه خود ابو عبد الله آخرین پادشاه اندلس

مصری با کلاه خود اندلسی اختلاف دارد و همینقسم سایر اسلحه ها که يك جور نبودند و شرح و تفصیل آن در اینجا مورد ندارد.

آلات مخصوص
عربها چیزی از محاصره و وسایل و لوازم آن نمیدانستند زیرا
شهرهای آنان درودروازه نداشت و همگی در چادر میزیستند.

نخستین خندق که در عربستان کنده شد در سال پنجم هجری

موقع جنگ احزاب و چنانکه گفتیم با نظر و اشاره سلمان فارسی بوده است، پس از آنکه عربها با ایرانیان آمیزش پیدا کردند و چیزهایی از آنان گرفتند که از آن جمله

آلات مخصوص محاصره بوده و مهمترین آن منجنیق دبابه یا (تانك) قوچ جنگی و آتش یونانی میباشد.

منجنیق . منجنیق آلتی است که با آن سنگ و چیزهای دیگر بسنگر دشمن پرتاب میکنند . نخستین بار فینیقی ها آن را بکار بردند سپس یونانی ها و یهودی ها نیز استعمال آن را آموختند چنانکه چندین مرتبه در توراۃ (سفر مکایان) از منجنیق نام برده اند ولی سایر دولتهای قدیم مانند ایرانیان و غیره استعمال منجنیق را از یونانیان یاد گرفتند و عربها از ایرانی ها اقتباس کردند . مشهور است که عربها فقط در اواسط قرن اول هجری پس از آمیزش با رومیان و ایرانیان با منجنیق آشنا گشتند ، اما در کتاب سیره حلبیه ذکر شده که با اشاره سلمان فارسی در موقع محاصره طایف منجنیق استعمال شد و حتی مذکور است که سلمان بدست خود منجنیقی برای مسلمانان ساخت و در حصار طایف بکار برد و بنا بقول مورخ مذکور هنگام جنگ خیبر مسلمانان منجنیق و دبابه (نوعی تانك) همراه داشتند .

منجنیق چند قسم است: بعضی بزرگ بعضی کوچک . بعضی با قلاب و بعضی با کمان بسته میشد و بعضی مانند فلاخن چرخ میخورد و معمولا برای پرتاب کردن سنگ ، ظرف نفت ، عقرب یا سایر مواد زیان آور بکار میرفت و در هر حال اگر چیزی که باید پرتاب شود از چیزهای سبک وزن بود آنرا با سرب سنگین میکردند و اگر چیزهای می بود (مثل نفت و غیره) آنرا در ظرفی ریخته با زنجیر می بستند .

منجنیق رومی

در تصویر رو برو منجنیق رومی را می بینیم که با دو ستون (ب - ج) بطرف دشمن بسته شده و دو مرد ایستاده قرقره (د) بزرگ را میگردانند و آن قرقره بزرگ قرقره دندانه دار (ن) را میگرداند و طنابی که از ستون (۱) کشیده شده بقرقره (س) و دو قرقره (ف)

می پیچند بقسمی که ستون بطرف عقب بر میگردد . این ستون از قطعات چرم و آهن

بهم وصل شده و مانند کمان نرم و کش دار است بقسمی که اگر بعد از بستن و کشیدن آنرا بکشایند به ته تیرها خورده باشدت هرچه تمام تر تا مسافت زیادی پرتاب میکند.

منجنیق سنگی

در شکل روبرو منجنیقی است که مخصوص پرتاب سنگ میباشد و آن عبارت از ستونی است که چیزی شبیه فلاخن بسر آن بسته اند و این ستون را با طناب بطرف عقب وصل کرده اند و ته آنرا با کمان نرم محکم

ساخته اند و همینکه او را محکم به بندند و ناگهان بکشایند ستون بسطح مایل تصادف میکند و سنگ را تا مسافت دوری پرتاب مینماید.

معمولا منجنیق را برای خراب کردن قلعه ها بکار میبردند و در آنصورت سنگهای بزرگی در آن گذارده با قوت و شدت به برج و باروی دشمن میانداختند و یا اینکه با منجنیق دشمن را تیرباران مینمودند و گاه هم برای ایجاد حریق ظرفهای بزرگی را پر از نفت کرده مشتعل میساختند و با منجنیق بطرف دشمن میفکندند. منجنیق از حیث شکل مختلف بود و در پاره ای موارد نامی برای منجنیق انتخاب میکردند که پاره ای از اوصاف آنرا برساند همانطور که برای کشتی ها و توپهای بزرگ در عصر حاضر نام گذاری میکنند. حجاج بن یوسف والی کوفه منجنیقی داشته که آنرا (عروس) میخواندند و پانصد مرد آن را میگردانید. محمد بن قاسم در سال ۸۹ هجری با آن منجنیق بجنگ پادشاه هند رفت و یکی از بتخانه های آنان را ویران ساخت.

دبابه یا تانك . دبابه را از چوب سخت صاف میساختند و آنرا بانمد یا چرمی که در سر که خوابانده شده بود مستور میکردند و این برای آن بود که در برابر آتش تاب بیاورد و سپس آنرا روی چرخهای گرد گذارده میکشیدند گاه هم دبابه را بشکل

برجی ساخته بآن قرقره ها میبستند و مردان جنگی بوسیله آن قرقره ها بالای برج رفته سنگر و قلعه دشمن را تیرباران میکردند (تفصیل آن خواهد آمد) دبابه یا تانک از منجنیق قدیمی تر است. مصریها و آسوریها و یونانیها و رومیها و ایرانیها و مسلمانها بترتیب از دبابه یا (تانک چوبی) استفاده میکردند و در واقع دبابه قلعه ای بوده که با گردونه های مخصوصی حرکت میکرد و بوسیله آن بر بارو و برج دشمن میتاختند و بامردمانی که در محاصره بودند جنگ میکردند.

گاه هم دبابه را برای خراب کردن باروها بکار میبردند باینقسم که مردانی توی دبابه رفته در پناه دیوارهای آن پنهان میشدند و سرتیز دبابه را بدیوارهای برج میکوفتند و آن را خراب میکردند.

قوچ جنگی. قوچ جنگی نیز نوعی دبابه بوده با این فرق که چیزی مانند سرقوچ داشته و مردان جنگی در داخل آن جا میگرفتند. قوچ جنگی مانند دبابه برای خرابی برجها بکار میرفته است باین قسم که سرقوچ بوسیله طناب و قرقره هایی

قوچ رومی جنگی

که بسقف آویخته بود محکم بسته میشد و مردانی که توی قوچ جنگی جا داشتند و آنها که در پشت بودند سرقوچ را جلو و عقب برده بدیوار برج میزدند تا آنرا خراب کنند تصویر بالا قوچ جنگی رومیها را نشان میدهد که برج و باروی برتنها را هدف قرار داده اند و مردم برتن (۱) با پرچمهای خود بیرون آمده تقاضای صلح دارند. مسلمانان قوچ جنگی و دبابه (تانک چوبی) در بسیاری از جنگهای بکار میبردند

۱ - برتن Bretons مردمانی بودند که در شبه جزیره ای بهمان نام واقع در شمال و مغرب فرانسه

میزیستند. مترجم

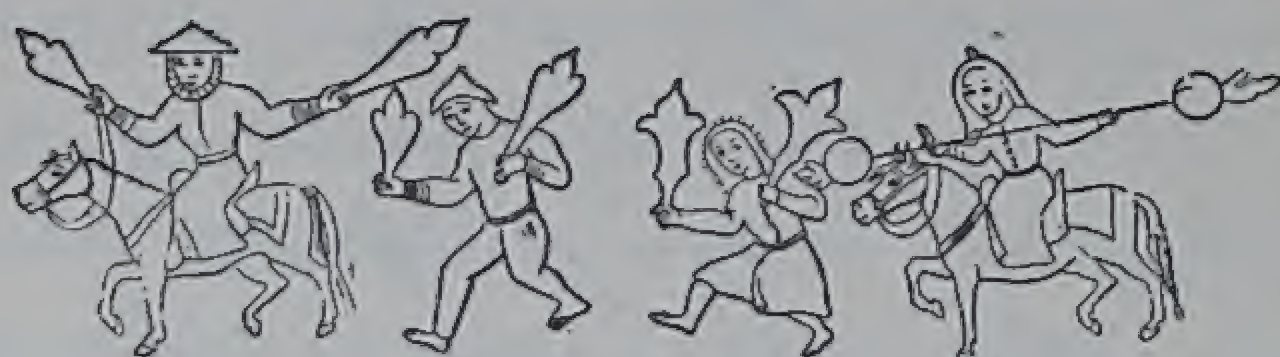
و با آن برجها و باروها و قلعه‌ها را ویران می‌ساختند باینقسم که مردان جنگی سوار دبابه (تانک چوبی) شده آن را بطرف قلعه و یا برج می‌غلطانند و اگر سر راهشان خندق بود روی آن را از چوب پل می‌ساختند و اگر خندق پهن بود با خاک و خاشاک و هیزم و چیزهایی که برای همین کار در دبابه نهاده بودند خندق را پرمیکردند و در عین حال مردان جنگی که در درون دبابه بودند باتیر و کمان کارگران را حمایت میکردند تا از حمله دشمن محفوظ مانده بکار خود ادامه دهند.

سپس تانک را بطرف برج و بارو برده حمله خود را شروع میکردند و سوراخ‌هایی در دیوار ایجاد کرده با چوب آنرا وسیعتر میکردند و اگر ممکن میشد بانردبان از برج بالا رفته توی شهر سرازیر میشدند و گرنه جنگ را ادامه میدادند.

آتش یونانی از جمله چیزهایی که عربها از رومیان فراگرفتند یکی هم آتش یونانی است و ظاهر آن از اختراع اینان ترکیباتی را بهم آمیخته و در موقع جنگ آن را مشتعل کرده بسمت دشمن می‌افکندند. اروپائیان فقط در قرن هفتم میلادی از این اختراع بهره‌مند شدند. در آن موقع عربها بقسطنطنیه و سایر شهرهای آسیای و اروپای روم حمله میکردند و شهر قسطنطنیه را مکرر محاصره کردند اما نتوانستند آن را بگشایند چون رومی‌ها در مقابل اعراب آتش یونانی بکار میکردند و آنان را عقب میزدند و از قرار معلوم مردی از اهل شام بنام کانیکوس این اختراع را برومیان آموخته بود رومیان تا مدتی اسرار این اختراع را پنهان میداشتند تا اینکه بالاخره عربها بر آن دست یافته و دانستند که آتش یونانی از گوگرد و پاره‌ای ملاح شیمیائی و مواد روغنی است که آنرا بشکل مایع در آورده در استوانه‌های دراز اندامی میریختند و در جلو کشتی می‌آویختند و همینکه بدشمن میرسیدند آن مواد را آتش زده بشکل کره‌های نورانی پرتاب میکردند و یا اینکه پارچه‌های کتان را در نفت فرو برده آتش میزدند و بخانه‌ها و کشتی‌های دشمن می‌انداختند. ظاهر آنحصین بن نمیر که در سال ۶۴ هجری برای دستگیری عبدالله زیبر کعبه را آتش زد از همین آتش یونانی بکار برده بود.

در کتابخانه ملی پاریس تصویری از مردان سواره و پیاده عرب دیده میشود که پارچه‌هایی را با آتش یونانی آلوده ساخته مشغول آتش افروزی شده‌اند.

(شکل زیر) عربها آتش یونانی را نفت جہنده مینامیدند .

اختراع باروت . فرنگی ها اختراع مهمی را بخود نسبت میدهند در صورتیکه این اختراع از عربها بوده است .

بنا بگفته فرنگیان شخصی بنام شوارتز در سال ۱۳۲۰ میلادی (۷۱۹ هجری) باروت را اختراع کرده است . اما يك راهب انگلیسی موسوم به راجر باکن که در قرن ۱۳ میلادی میزیسته به ترکیباتی اشاره کرده که در زمان وی معمول بوده و به باروت شباهت داشته است . حقیقت مطلب آنست که عربها پیش از دیگران استعمال باروت را میدانستند و اگر آنها باروت را اختراع نکرده باشند ، لااقل باروت توسط آنان بمردم قرون وسطی منتقل شده است . کوندی خاورشناس اسپانیولی که در سال ۱۸۲۰ در گذشته صریحاً نوشته است که عربها در جنگ سرقوسه در سال ۱۱۱۸ میلادی اسلحه آتشتین بکار بردند از آن گذشته مورخین عرب نیز در ضمن تاریخ جنگهای اسلامی در قرن سیزده میلادی (در افریقا) از اسلحه آتشتین نام برده اند ، چنانکه ابن خلدون راجع بجنگ ابو یوسف سلطان مراکش برای تسخیر سجلماسه و بیرون آوردن آن از دست فرمانروایان عبدالواد (۶۷۲ هجری ۱۲۷۳ میلادی) چنین میگوید :

«همینکه سلطان ابو یوسف بلاد مغرب (افریقا) را گشود شهرها و دژهای آنرا بزیر فرمان در آورد و بر مرکز خلافت خاندان عبدالؤمن دست یافته آثار آنها را بر انداخت و شهرهای طنجه و سبتة لنگرگاه و سرحد مغرب را گشود آنگاه بطرف بلاد قبله توجه کرده ، مصمم شد سجلماسه (۱) را از فرمانروایان عبدالواد بستاند و دعوت آنان را بر انداخته بنام خود دعوت کند ، لذا در ماه رجب ۶۷۲ لشکر بدانجا کشید و سپاهیانی از عرب و بربر و زناته گرد آورد و منجنیق و تانک چوبی و گردونه های نفت

۱ - سجلماسه شهری بوده در نزدیکی فاس بندر معتبر مراکش و اکنون وجود ندارد . مترجم

جهنده (آتش یونانی) باریک‌های آهنین و اندام (۱) نفت انداز همراه برد و از انباری که با آتش و باروت بطور شکفت آوری مشتعل شده بود بدشمن آتش میافکند و قدرت خداوند از این عملیات هولناک ظاهر میگشت.

خلاصه یکسال تمام شب و روز آنجا را حصار داده جنگید تا اینکه روزی دیوارهای برج بر اثر سنگباران کردن از منجیق فرو ریخت و سوراخی در آن پدید آمد و سپاهیان از آن سوراخ بشهر هجوم آوردند.

این گفته ابن خلدون گواهی میدهد که پیش از شوارتز عربها باروت داشتند،

چه که شوارتز (مخترع باروت بقول فرنگی‌ها) در سال

۱۳۲۰ میلادی میزیسته و عربها در سال ۱۲۷۳ در جنگ

مذکور فوق باروت استعمال کرده اند. از آن گذشته

عربها در قرن سیزده میلادی در کتب مربوطه توصیفی

از باروت کرده اند که کاملاً شبیه باروت کنونی میباشد.

در کتابخانه پترزبورگ (لنین گراد) تصویر دو مرد عرب است (شکل بالا)

که اسلحه آتشین بکار میبرند و آنکه در سمت راست

است چیزی مانند تفنگ در دست گرفته آنرا نزدیک آتش

میبرد تا گلوله آن منفجر شود.

شکل رو برو صورت اسب سواری را نشان میدهد

که نیزه ای بدست دارد و نیزه را با پارچه ریشه دار آلوده به نفت کرده اند که هنگام لزوم بدشمن بیندازند. در دو طرف اسب سوار دو پیاده دیده میشوند لباس آن دو پیاده و جل مرد سواره از پارچه ریشه‌داری است که در موقع مقتضی به نفت آلوده میشود.

در فصل تاریخ آرتش گفته شد که آرتش کشورهای متمدن

به صف‌ها و دسته‌ها تقسیم میشدند ولی عربهای جاهلیت از

این نظامات بهره‌ای نداشتند و جنگهای آنان بصورت کروفر

(جنگ و گریز) بود. یعنی بدشمن هجوم می‌آوردند و اگر ناتوان میشدند میگریختند

نظامات لشگریان

اسلام هنگام جنگ

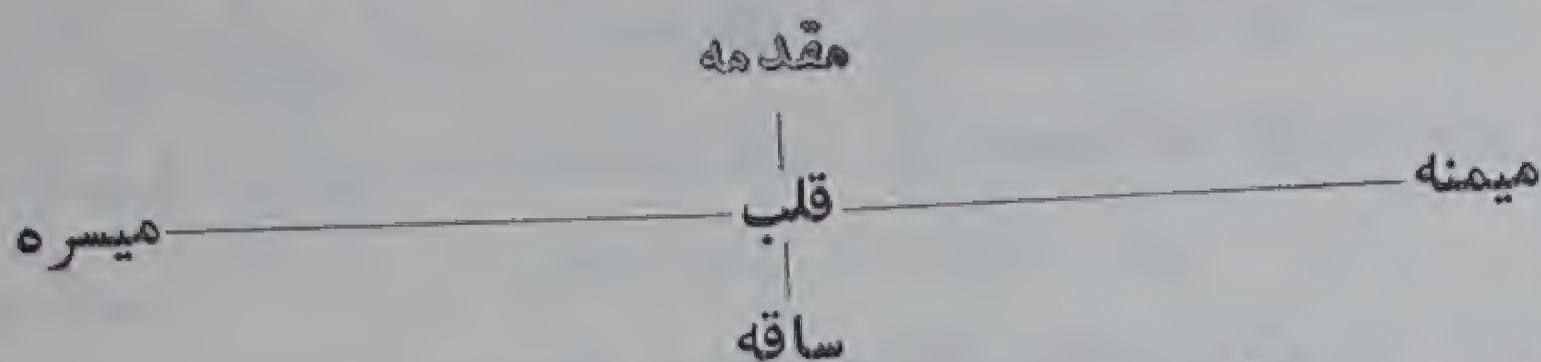
و دو باره حمله می‌آوردند و هیچ قانون و قاعده‌ای در کارشان نبود. پس از ظهور اسلام قوانین و مقرراتی برای جنگ ایجاد شد که از آن جمله صف بندی لشکریان می‌باشد، چنانکه در سوره «صف» راجع بآن موضوع می‌فرماید: «ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانهم بنیان مرصوص» خداوند آن کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته مانند پایه‌های از سرب ریخته شده می‌جنگند، یعنی بیگدیگری پیوند خورده و بسته شده اند، بنا بر این در زمان رسول اکرم (ص) لشکریان اسلام با صف بجنگ می‌رفتند و همانطور که برای نماز صف آرائی میشد یک پا و یک جا بطرف دشمن میتاختند و چون عربهای بدوی جز جنگ و گریز چیزی نمیدانستند مسلمانان صف بسته بر آنها چیره میگشتند. اتفاقاً فاتحین بزرگ جهان مانند: اسکندر، سلطان سلیم، بنا پارت و غیره بواسطه نظامات تازه و اسلحه‌های تازه توانستند بر دشمنان خود غلبه کنند.

عربهای جاهلیت شترها و زنان و فرزندان و بارها را پشت سر خود قرار میدادند و بدانوسیله از فرار جنگجویان جلوگیری میکردند. مسلمانها با آنکه صف آرائی داشتند و کمتر از صف خارج میشدند، معذالك برای مزید پایداری و فداکاری افراد زنان و بچه‌ها و شتران و بارها را عقب صف‌ها می‌گذارند.

در زمان پیغمبر اکرم (ص) سپاهیان اسلام يك صف یا دو صف میشدند (بسته بکمی و زیادی افراد) و همینکه زمان خلفای راشدین شماره سپاهیان زیاد شد بر عده صف‌ها هم افزوده گشت و بمناسبت اسلحه و اوضاع و احوال صف‌های نظامیان جلو و عقب می‌ایستادند چنانکه حضرت امیر (ع) در روز صفین (۳۷ هجری) بسپاهیان خود چنین دستور میدهد:

صف‌های خود را مانند پایه‌های ریخته شده از سرب مرتب و محکم سازید، زره پوشان جلو و بی‌زره‌ها پشت سر آنان بایستند، دندانها را بهم بفشارید که اگر شمشیر بر بدن شما وارد آید کندی می‌گیرد، سرهای نیزه را باز گردانید که سنان آن محفوظ بماند، دیده هم گذارید که خاطرتان آسوده گردد، آهسته صدابرا آرید که از شکست دور می‌شوید...

دسته ها . (کرادیس) - پس از آنکه در زمان امویان عربها با غیر عرب ها مخلوط شدند ، سپاهیان اسلام را بصورت دسته و هنگ قرار دادند (چنانکه در تاریخ آرتش گفته شد) چه که رومیان هنگام جنگ سپاهیان خویش را به هنگ ها تقسیم میکردند و آنرا کورتیس Kourtis میخواندند و هر هنگ و دسته ای را به صفهای منظم ترتیب میدادند . مثلاً شاه ، یافرمانده کل را با پرچمها و ملازمان در وسط قرار داده ، آن را قلب لشکر میگفتند . جلوی این دسته دسته دیگری بود که غالباً از سواران تشکیل می یافت و آنرا مقدمه الجیش یا پیشا هنگ مینامیدند . طرف راست پادشاه میمنه و طرف چپ میسره و پشت سر ساقه نام داشت باین ترتیب:

و باین ترتیب آرتش به پنج دسته تقسیم میگشت . ایرانیان علاوه بر این پنج دسته ، تعداد زیادی فیل در پشت میدان جا میدادند، پشت این فیل ها برجهای چوبی بار کرده و در این برجها همه نوع اسلحه و پرچم ریخته بودند و چنان بنظر میرسید که با این اقدام روحیه خود را تقویت میکردند .

گاه هم سرا پرده پادشاه را پناهگاه میساختند باین قسم که پشت میدان جنگ برای شاه تخت میگذارند و شاه و فدائیان وی با ملازمان خاص دور تخت را می گرفتند و اطراف آن پرچم می افراشتند و تیر اندازان و پیاده ها گرداگرد تخت حلقه میزدند و با این تشکیلات تقریباً سنگری در پشت جبهه ترتیب میدادند و چه بسا که ایرانیان هم مثل عربها بجنگ و گریز می پرداختند و چندین سنگر و پناهگاه به نمونه های فوق ، در پشت میدان تهیه میکردند .

همینکه عربها با رومیان و ایرانیان بجنگ پرداختند ، مانند آنان لشکریان را بدسته ها وصف ها مرتب ساختند چنانکه خالد بن ولید در سال ۱۳ هجری در واقعه یرموک سپاهیان اسلام را مانند ایرانیان به ۴۰-۳۶ دسته تقسیم کرد و ابو عبیده را در قلب

و عمرو عاص و شر جیل بن حسنه را در میمنه و یزید بن ابی سفیان را در میسره قرار داد و برای اولین مرتبه عربها را با آن ترتیب آشنا ساخت و پس از وی سعد و قاص در سال ۱۴ هجری همان نظامات را اجراء کرد.

از قرار معلوم «خالد بن ولید» و «سعد و قاص» در عین حال که برای جنگ بار و میان و ایرانیان سپاهیان خود را مانند آنان بدسته ها تقسیم کردند از صف بندی و صف آرائی دست برنداشتند و نظام صف بندی تا سال ۱۲۸ هجری برقرار ماند و در آن تاریخ مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی ترتیب صف بندی را بکلی برهم زده با ضحاک خارجی و خیبری از روی اصول دسته بندی جنگ کرد. از آنموقع به بعد اصول قدیمه جنگجویی عرب فراموش شد و چون سپاهیان عرب با تجمعات روم و ایران آشنا شدند، از بردن زن و بچه به میدان جنگ منصرف گشتند.

پاره ای از سران اهل بیت رسول (ص) که برای خود دعوت می کردند مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) بصف بندی در جنگ ادامه دادند و ترك آنرا بدعت میدانستند و گاه هم بواسطه همین عقیده در میدان شکست می خوردند. مثلاً: «ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب» در زمان خلافت «منصور عباسی» قیام کرد و در محلی موسوم به «اخمر» در شانزده فرسخی کوفه با «عیسی بن موسی» سردار خلیفه عباسی جنگید. پیش از شروع بکارزار یاران ابراهیم بوی گفتند: بهتر آنست که سپاهیان خود را بچند دسته تقسیم کنیم که اگر يك دسته گریخت دسته دیگر بماند ولی اگر صف بندی کنیم و پاره ای از افراد صف بگریزند طبعاً صف بهم می خورد و بقیه نیز می گریزند.

ابراهیم گفت: اهل اسلام فقط در صف می جنگند و همینکه سپاهیان صف بسته ابراهیم با اصول قدیم بمیدان آمدند، در برابر نظامیان مرتب عیسی مقاومت نیاورده شکست خوردند. بهر حال از مسلمانان (عربها) کم کم شهر نشین شده با اصول و مقررات نظامیان ممالك متمدن آشنا گشتند و کتب علمی و فنی سایرین را ترجمه کرده، مطالب تازه ای آموختند. از آن جمله اینکه برای سپاهیان خ-ویش هفت نوع نقشه جنگی طرح کردند و اگرچه تمام آن هفت نقشه را بکار نمی بردند اما در نظامات جنگی خود آنرا حفظ کردند و شرح مختصر آن نقشه ها و سازمانها چنین بود.

ظاهر آ این دو نقشه را از ایرانیان گرفتند.

- ۱ - سپاهیان را بشکل هلال (ماه نو) منظم میساختند.
- ۲ - « « « دو ماه نو (مانند دو کمان) بمیدان می آوردند.
- ۳ - « « « مربع مستطیل
- ۴ - « « « هلال وارونه
- ۵ - « « « مربع منحرف
- ۶ - « « « مثلث
- ۷ - « « « دو دایره یکی در درون دیگری

این طرح اخیر را موقعی بکار میبردند که سپاهیان آنان خیلی کمتر از سپاهیان دشمن بود. اتفاقاً بناپارت نیز با همین نقشه می جنگید و از آنرو این نقشه بنام مربع بناپارت شهرت دارد و تا کنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) نقشه‌ای کاملتر از آن تهیه نشده است.

بنابر آنچه گفته شد: سپاهیان اسلام پس از آشنائی با فنون جنگی سایر ملل با مراعات اوضاع زمان و مکان دسته دسته بشکل هلالی یا مربع یا مثلث بمیدان میرفتند.

اردوگاه. در زمان جاهلیت اردوگاه عرب تابع نظامات مخصوصی نبوده و در اوایل اسلام نیز بهمان وضع جاهلیت باقی ماند باینقسم که چادر امیر در وسط و چادر سایر بزرگان در اطراف چادر امیر قرار داشت و اگر زن و بچه همراه داشتند پشت اردوگاه میگذاردند و در اواخر که از بردن زن و بچه بمیدان جنگ منصرف شدند، مانند رومیان و ایرانیان بمقتضای روز اردو میزدند. تدریجاً دستگاه تجمل مسلمانان توسعه یافت و علاوه بردسته های مختلف سپاهی پزشکان و نویسندگان و قاضیان و شیپورچیان و طبالان و پرچمداران و غیره نیز جزء سپاهیان در آمدند و در آنموقع بود که اردوگاه مسلمانان بصورت يك شهری در آمد چنانکه تصویر ضمیمه اردوی اسلام را در عالی ترین دوره های پیشرفت آن نشان میدهد.

فرمان جنگ و شعار جنگجویان

فرمان جنگ. در اوایل اسلام ، فرمان جنگ چنین بود (النفر
النفر) (آماده - حمله - هجوم) چنانکه در مصر در ایام حاضر
فرمان جنگ را چنین میگویند: - (هجوم حاضر - ال - هجوم)
فرمان بازگشت نیز با همان کلمه رجعت (بازگشت) اجرا میشد. فرمان سواری
(الخیل - الخیل) بود (خیل بزبان عربی بمعنای ستوراست) در آرتش مصر برای
بازگشت (جریه) و برای سواری (بین مایه حاضر - ال) میگویند و این کلمات ترکیبی
از ترکی و عربی میباشد. برای پیاده شدن عربها کلمه - الارض - الارض (زمین) بکار
میدردند و مصریها چنین میگویند:
این مایه حاضر ال - این (۱)

فرمانهای ساده فوق در اوایل اسلام اجرا میشد و پس از اینکه مسلمانان متمدن
شدند برای هر حرکتی از حرکات سپاه فرمان مخصوصی ترتیب دادند از اینقرار:

- ۱ - میل یعنی بطرفی برگشتن
- ۲ - انقلاب یعنی برهم خوردن صف
- ۳ - انفتال یعنی جدا شدن
- ۴ - تسویه انفتال یعنی راست نمودن صف جدا شده
- ۵ - استدارة صغری قلعه كوچك درست کردن .
- ۶ - استدارة كبری یعنی قلعه بزرگ درست کردن
- ۷ - تقاطر یعنی قطار شدن
- ۸ - اقران یعنی بهم پیوستن
- ۹ - رجوع الی الاستقبال یعنی دوباره روی آوردن
- ۱۰ - استدارة مطلق یعنی بحال دایره مانند مرتب شدن .
- ۱۱ - اصفاف یعنی دوچندان شدن
- ۱۲ - اتباع میمنه یعنی بر است .

۱ - این اصطلاحات ترکی موقعی در مصر معمول بود که آن کشور تحت الحمايه عثمانی بود و اکنون چنان
نیست . مترجم

- ۱۳ - اتباع میسر یعنی بچپ
- ۱۴ - جیش منحرف یعنی منحرف شدن .
- ۱۵ - جیش مستقیم یعنی مرتب شدن
- ۱۶ - جیش مورب یعنی اریب شدن .
- ۱۷ - رض یعنی مشق کنید
- ۱۸ - تقدم یعنی قدم به پیش .
- ۱۹ - حشو یعنی بهم در آئید
- ۲۰ - رادفه یعنی پشت سر هم .
- ۲۱ - ترتیب بعد ترتیب مرتب بایستید .

فرمانده سپاه با ادای این کلمات فوری سپاهیان را بترتیب مطلوب منظم میساخت
والبته لشکریان کاملاً مشق کرده و مجرب بودند و بمحض شنیدن این فرمانها مطابق
دستور عمل میکردند .

در پاره‌ای موارد فرماندهان دستورهای خود را باختصار اداء میکردند و سپاهیان
که بدهان و چشم فرمانده توجه داشتند ، از همان کلمات مختصر و اشارات مفاد فرمان
را درك میکردند و آنرا انجام میدادند از آن جمله : دو کلمه (هوجوا) و (هوبرا) بمعنای
رو برو - پشت به پشت بود و باختصار تمام اداء میشد .

شعار میدان جنگ . عربهای زمان جاهلیت در میدان کارزار شعارهایی
میدادند که مناسب با اوضاع روز بود مثلاً در جنگ احد سپاهیان مخالف اسلام بنام
دوبت خود ، عزی - هبل فریاد میزدند و قبیلۀ تنوخ در حیره (یا آل عبادالله) میگفتند
پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را (یا بنی عبدالله) و شعار اوس و خزرج (انصار) را یا بنی عبدالله
و یا بنی عبیدالله قرار داد و سپاهیان اسلام را (خیل الله) میخواندند و بعداً نیز به مقتضیات
روز شعارهایی ساخته بکار می بردند .

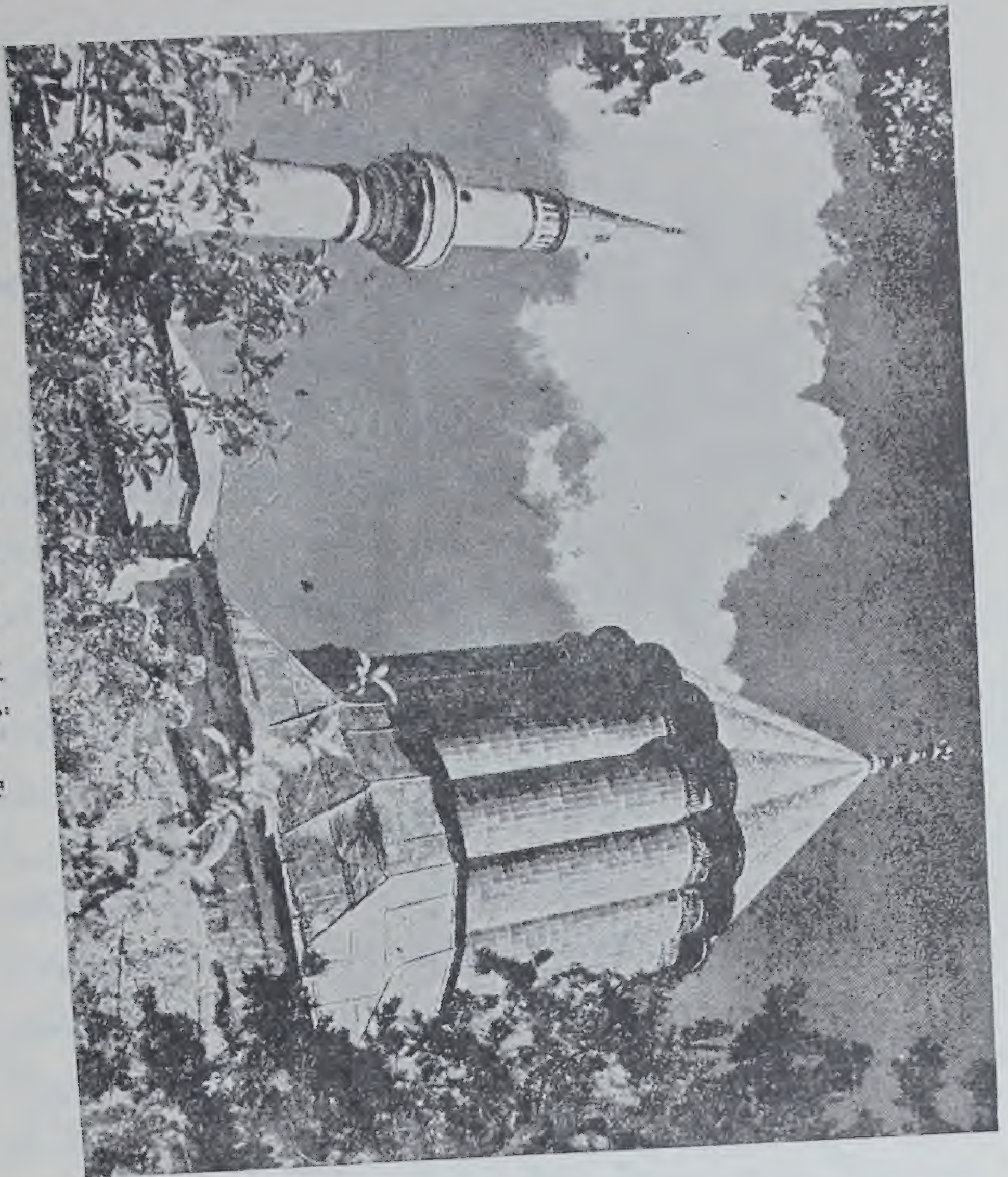
شهرهای مرزی و دژهای آن

(ثغور - عواصم) مقصود از ثغور و عواصم حدود دریائی و صحرائی ممالک اسلامی و دژها و مراکز آن نقاط می باشد.

مسلمانان چنانکه قبلا اشاره شد ابتداء فتوحات خود را از قسمت صحرائی شام از طرف حوران شروع کردند. زیرا بیشتر نیروی رومیان در کرانه ها و شهرهای مجاور آن بود و عربها ابتداء قسمت های صحرائی شام که مسکن اعراب بود فتح کردند و بطرف دریا و رومیان رو آوردند و هنگامیکه ابو عبیده در دمشق اقامت داشت، معاویه و برادرش یزید با عده ای از سپاهیان شهرهای ساحلی بیروت، صیدا، جبیل را بآسانی فتح کرد ولی رومیان آنرا باز گرفتند چه که نیروی دریائی آنان زیاد بود. آنگاه در زمان عثمان معاویه والی شام از خلیفه اجازه خواست که برای گشودن شهرهای ساحلی بطرف دریا عزیمت کند عثمان که گفته عمر را در نظر داشت نمیخواست چنین اجازه ای بدهد ولی در اثر اصرار معاویه اجازه صادر گشت و معاویه شهرهای ساحلی شام را تا طرابلس و بالاتر از آنرا برای مسلمانان گشود و در زمان خلفای راشدین مرز دریائی مسلمانان در شام شهر انطاکیه شد و هرون الرشید این شهرهای مرزی ساحلی را بنام عاصمه موسوم ساخت. مسلمانان کم کم رو بساحل جلو میرفتند و رومیان بطرف اسکندرونه (حالا آن شهر متعلق به ترکیه است و آنرا هاتای میگویند. مترجم) و طرسوس عقب میزدند. تا آنکه در زمان امویان تمام آن نقاط فتح شد و در ایام عباسیان دژها و پادگان های نیرومند در آن نقاط قرار دادند تا از هجوم گاه و بیگاه رومیان جلوگیری کنند. مسلمانان هر شهر مرزی را که میگشودند دژهای سابق آنرا ترمیم کرده و دژهای

تازه‌ای در آن نواحی میساختند و مردم آن نقاط را مجهز کرده آماده دفاع می‌کردند و همین قسم در نقاط و سرحدات صحرائی اقدامات لازم بجا می‌آوردند.

ممالك اسلام از طرف دریا و صحرا یا فقط از راه دریا و یا صحرا بخاک و آب

ت - قونییه : مقبره مولانا

رومیان و ایرانیان اتصال مییافت و اینک نام مرزهای دریایی شام و مصر و مرزهای دریایی

وصحرائی عراق و غیره و شهرهای مهم آن :

آ - مصر .

۱ - اسکندریه - دمياط - عریش - رفح .

ب - شام .

۱ - قسمت شمالی :

طرسوس ، اذنه ، مصیصه ، عین زربه ، کنیسه ، هارونیه ، بیاس ، نقابلس . در آمد این نقاط سالی صد هزار دینار بود که تمام آن بمصرف استحکامات محلی میرسید و بلکه از بیت المال نیز مبالغی باین نقاط می آمد و برای پرداخت حقوق افراد مصرف میشد .

۴ - مرزهای مجاور عراق که بواسطه مجاورت با جزیره العراق (زمین های میان دجله و فرات را جزیره میگویند) به جزیره موسوم بود از این قرار :

مرعش - حوث و از این دو نقطه استحکامات سرحدی تاشمیشاط و ملطیه ادامه مییافت . در آمد این نقاط ، بسالی ۷۰ هزار دینار میرسید که ۵۰ هزار دینار آن مخصوص نگاهداری استحکامات بود و صد هزار دینار از بیت المال مرکزی بسی هزار دینار بقیه اضافه میگشت و صد و سی هزار دینار حقوق پادگان ها و افراد پرداخته میشد و بطور کلی هزینه نگاهداری این نواحی سالی دویست هزار دینار بود این مصارف مربوط بایام عادی بود و در اوقات جنگ البته مبالغ بیشتری بمصرف میرسید .

شهرهای مرزی این نواحی عبارت بود از : دلوک، رعبان، مونبوگ .

علاوه بر این نقاط مرزی دولت های اسلامی در نواحی هند نیز استحکامات مرزی داشتند .

غزوات یا حمله های جنگی

در سال ۱۷۰ هجری «هرون الرشید» نقاط مذکور فوق را از جزیره و قنسرین جدا کرده آنها را عواصم (جمع عاصمه یعنی کرسی نشین) نامیده و هر ساله سپاهیان اسلام بعنوان جهاد از این استحکامات دریائی و صحرائی بیرون ریخته برومیان حمله می آوردند

و این حملات در اصطلاح اسلامی غزوه (۱) نام دارد جهادیکی از پایه‌های مهم دین اسلام است پیغمبر اکرم و خلفا مرتب مسلمانها را بجهاد دعوت میکردند و همانروزی که ابوبکر بر مسند خلافت نشست بمسلمانان چنین گفت:

« از جهاد دست بر ندارید قومی که جهاد را فراموش کنند خوار میشوند ».

نیروهای دریائی اسلام که از ۸۰-۱۰۰ کشتی تشکیل مییافت از کرانه‌های شام و مصر تا جزیره قبرس لنگر میانداخت و فرمانده کل نیروی دریائی در مرزهای ساحلی شام اقامت میکرد و مجموع ناوگان جنگی را اسطول میخواندند و هر گاه که نیروهای دریائی بجهاد میرفتند صد هزار دینار (سالانه) هزینه آنان میشد.

حمله‌های مسلمانان در سه موقع بهار، تابستان، زمستان انجام میگرفت. روز دهم ماه مه (۲) حمله‌های بهاری آغاز میشد و تا دهم ژوئیه (یک ماه) دوام داشت در آن موقع چارپایان آنها از چراگاه بهاری باز آمده بودند و چون اراضی شام در ماه ژوئیه نیز قابل چرا بود سپاهیان اسلام در دهم ژوئیه از میدان باز آمده چندی استراحت میکردند و ستوران را مجدد بچرا میفرستادند حمله‌های تابستانی از پنجم ژوئیه تا اواخر آن ماه ادامه مییافت و در پاره‌ای سالها در هر تابستان دو مرتبه بجهاد می پرداختند و آنرا حمله تابستانی راست و چپ میگفتند.

حمله‌های زمستانی بیست روز بیشتر نبود و از اواخر فوریه تا اوایل مارس طول میکشید و بمناسبت پیش آمد بهار و فصل چرا از میدان بسنگرها بر میگشتند. بطوری که ملاحظه میشود خلفای اسلام نه تنها در حفظ مملکت خود کوشش داشتند بلکه از جهاد دست بر نمیداشتند و مرتب ممالك مجاور را فتح میکردند، عباسیان بیش از سایر خلفا باین نوع رزمها اهمیت میدادند و همینکه از استقرار فرمانروائی خود فارغ شدند بجهاد دست زدند و همانطور که هر ساله در موقع معین مردمی

۱ - در ایام سعادت یعنی زمانی که حضرت رسول اکرم در میان مسلمانان بودند جنگ‌هایی که بفرماندهی خودشان واقع میشد غزوه نام داشت و اگر خود حضرت حضور نمییافتند آن جنگ را سریه میگفتند مترجم

۲ - ماه مه میلادی مطابق است با ماه اردیبهشت خورشیدی و ژوئیه با تیر و فوریه با بهمن و مارس با فروردین

به حج میرفتند، دسته های جنگی نیز در موقع مخصوص بممالک مجاور حمله میآوردند گاه هم خود خلفا شخصاً در این جنگها شرکت می جستند چنانکه در سال ۱۶۳ هجری مهدی خلیفه عباسی شخصاً بجنگ رومی ها رفت و در سال ۱۶۵ هجری پسر خود هرون را بانود و پنجهزار و نه صد و سی سواره و پیاده مأمور سرحدات روم ساخت. هرون از سنگرها و استحکامات رومیان گذشته تا خلیج قسطنطنیه رسید و فرماندهان رومی نقاط میان راه با هرون صلح کرده یکصد و نود و سه هزار و چهارصد و پنجاه دینار و بیست و یک میلیون و یکصد و چهل هزار و هشتصد درهم جزیه یا مال المصالحه پرداختند. همینکه هرون به قسطنطنیه نزدیک شد، ایرینی امپراتریس روم بوحشت افتاد و بارشید صلح کرده متعهد شد سالی هفتاد هزار دینار بدولت اسلام باج بدهد و سر راه هرون اردو بازار و راهنما آماده سازد این مصالحه سه سال تمام طول کشید و مسلمانان علاوه بر آنچه گفته شد صد هزار گوسفند و گاو و بیست هزار اسب و پنجهزار و ششصد و چهل و سه اسیر گرفتند و پنجاه و چهار هزار رومی را کشتند و همین پیشرفتهای سبب میشد که مسلمانان بیشتر بجهاد بروند.

ناوگان جنگی دریا پیمائی . عربهای حجاز مثل تمام عربهای بدوی از دریا بیم داشتند چنانکه امروز نیز بهمان حال هستند ولی عربهای حمیر و سبادر زمان تبابعه با کشتی های بازرگانی بدریا میرفتند چون در صحرا و دریا بتجارت مشغول بودند پس از ظهور اسلام و فتح مصر و شام مسلمانان کشتی های رومی را دیدند و معنی جنگهای دریائی را دریافتند و بفکر دریا نوردی افتادند نخستین کسی که از سرداران عرب باین کار دست زد علاء بن حضرمی والی بحرین در زمان عمر بود که بدون اجازه خلیفه برای تسخیر سواحل خلیج فارس بدریا نوردی پرداخت اما کاری از پیش نبرد. عمر که از آن ماجرا خبر شد علاء حضرمی را از آن سمت (امارت بحرین) عزل کرد و پیاداش این خطا او را زیر دست سعد و قاص بکوفه فرستاد. معاویه والی شام که مرد جاه طلب و دوراندیشی بود، مکرراً از عمر درخواست میکرد بوی اجازه دهد که بارو میان در دریا دست و پنجه نرم کند اما عمر سخن او را نمی پذیرفت و همینکه اصرار معاویه از حد گذشت، عمر، بعمر و عاص والی مصر شرحی نوشت و از وی تقاضا

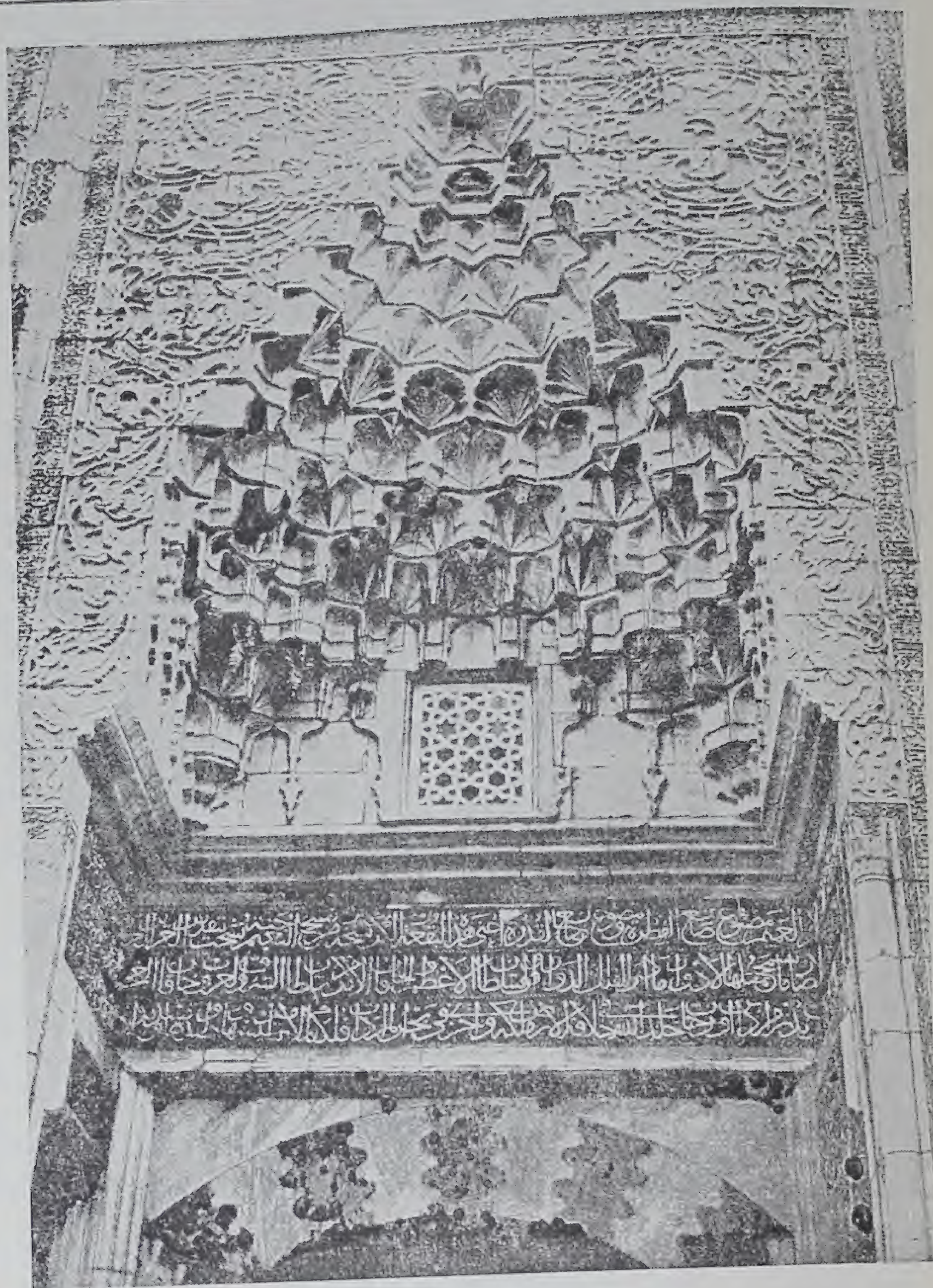
کرد دریا را برای عمر توصیف کند عمرو عاص در جواب عمر چنین نگاشت: «ای خلیفه دریا مخلوق بزرگی است که مردمان کوچکی بر آن سوار میشوند و جز آب و آسمان چیزی نمی بینند اگر دریا آرام باشد دلها را غمگین میسازد و اگر طوفانی شود عقل و هوش را می رباید، یقین انسان در روی دریا کم و شکش زیاد است، کسانی که دریا نوردی میکنند مانند کرم هایی هستند که روی شاخه چوبی مانده اند اگر کج بشود غرق میشوند».

عمر عین این نامه را برای معاویه فرستاده گفت: «سو گند بخدائی که محمد را براستی فرستاده هیچ مسلمانی را بدریا نمیفرستم».

پس از قتل عمر، معاویه که آن موقع نیز والی شام بود از عثمان اجازه دریا نوردی خواست و پس از اصرار زیاد موفق با اجازه شد. با این شرط که دریا نوردی اجباری نباشد و هر کس از مسلمانان که مایل بود همراه معاویه بدریا برود. معاویه در سال ۲۸ هجری به قبرس رفت و مردم آنجا را مجبور کرد که سالی ۷۲۰۰ دینار جزیه بدهند و این نخستین پیروزی مسلمانان در دریا بود پس از این پیروزی مسلمانان دلیر شده در تابستان وزمستان و بهار و بهار جنگ دریائی میپرداختند. (سابقاً اشاره شد)

ناوگان جنگی اسلام مسلمانان (عربها) که از کشتی سازی و کشتی رانی اطلاعی

نداشتند در ابتداء از رومیان مقیم ممالک اسلامی برای این عمل کمک گرفتند و با کمک آنها ناوگان جنگی ساخته اسلحه و مهمات در آن ریختند و با سربازان دریا نورد مجهز کردند و مجموع این کشتی را اسطول نامیدند (اسطول کلمه یونانی است و بمعنای ناوگان می آید) مرکز کشتی رانی اسلام دریای مدیترانه بود و اهالی شام و افریقای شمالی و اندلس جزء دریا نوردان اسلام در آمدند نخستین دارالصناعه یا مرکز کشتی سازی مسلمانان در زمان عبدالملک بن مروان در افریقا تأسیس یافت و حسان بن نعمان والی افریقا بدستور خلیفه (عبدالملک) کشتی هایی ساخته با مهمات و تجهیزات و افراد جنگی به سیسیل فرستاد اما کاری از پیش نبرد تا آنکه اسد بن فرات در زمان زیاده الله بن ابراهیم بن اغلب از فرمانروایان اغالبه سیسیل را فتح کرد جزیره قوصره نیز بدست اسد بن فرات گشوده شد و مسلمانان از این فتوحات

ت: بروسه: مدخل مسجد سبز

بشوق آمده در شهرهای ساحلی افریقا و اندلس و مصر و شام دارالصناعه تأسیس کردند

و کشتی های بسیار بآب انداختند بقسمی که در زمان عبدالرحمن ناصر در اواسط قرن چهارم هجری ناوگان اندلس از دوست کشتی تشکیل می یافت و فرمانروایان اسلامی افریقا نیز بهمان مقدار کشتی داشتند هر کشتی خانه (دارالصناعه) دوسرپرست داشت یکی قائد که لوازم و مهمات و افراد جنگی را فراهم میساخت و دیگری بعنوان رئیس که وسایل حرکت و بادبان و پارو زنی را تهیه میدید و همینکه يك کشتی یا چند کشتی آماده کارزار میشد يك فرمانده کل که از رجال درجه اول بود برای فرماندهی دریائی تعیین میگشت و عازم دریامیشد مهمترین بنادر اندلس یکی بجایه و دیگری مریه بود که در این دو نقطه کشتی خانه های متعدد تأسیس کرده بودند .

نخستین دارالصناعه (کشتی سازی) مصر در اواخر قرن اول هجری تأسیس یافت چنانکه تفصیل آن بیاید و اول کسی که ناوگان (اسطول) در مصر دایر ساخت عنبه بن اسحق والی مصر از طرف متوکل عباسی بود، چه در سال ۲۳۸ هجری رومیان از راه دریا به دمياط (از بندرهای مصر) فرود آمده آنجا را گرفتند . وعده ای از مسلمانان را کشته، عده ای را اسیر گرفتند ، ولی مصر از این پیش آمد نگران گشت و ناوگان دایر کرد و مسلمانان فرزندان خویش را تیراندازی و فنون جنگی آموختند و فرماندهان زبردستی برای ناوگان مصری تعیین کرده همه نوع تجهیزات و مهمات فراهم آوردند و با ناوگان اندلس و افریقا و شام بجنگ رومیان رفتند و تا مدتی رومیان و مسلمانان باهم جنگ داشتند و از یکدیگر اسیر میگرفتند و در نتیجه خلفا مجبور شدند اسیران اسلام را با پول بخرند و این عمل را باصطلاح آنروز (فداء) نام گزاردند .

اولین خلیفه ای که اسیران اسلام را با پول آزاد ساخت هرون الرشید بود، که در سال ۱۸۹ بآن عمل اقدام کرد و پیش از آن اسیران مبادله میشدند ، خریداری اسیران بطور کلی در زمان عباسیان اتفاق افتاد و بیش از سیزده مرتبه باین کار مبادرت شد که آخرین آن بروزگار المطیع لله خلیفه عباسی در سال ۳۳۵ هجری واقع شد. خلفای عباسی قریب پنجاه هزار اسیر را در ظرف آن مدت با پول خریدند معمولا در بندر لامش در نزدیکی طراسوس از بنادر مدیترانه خریداری اسیران انجام میپذیرفت و بیش از دوسه هفته طول میکشید و در مرتبه اول نیم میلیون از سپاهیان و بزرگان اسلام که با بهترین اسلحه

و لوازم جنگی مجهز بودند در محل حاضر شدند. عده آنان و خیل و حشم آنها بقدری زیاد بود که کوه و صحرا و دره و بالا و پستی مملو شد. در همان موقع کشتی های جنگی رومیان با ساز و برگ کامل به کنار آمدند و اسیران مسلمان را با خود آوردند و سه هزار و هفتصد اسیر مسلمان در آن واقعه خریداری شده آزاد گشت.

مروان بن ابی حفصه در آن مورد چنین میگوید: ترجمه شعر:

تو اسیرانی را آزاد کردی که در زندان بیکس بودند.

و مسلمانان از آزادی آنان نومید بودند و میگفتند زندان.

کافران گور آنها خواهد شد.

همینکه مصر بتصرف خلفای فاطمی در آمد در اسکندریه و دمياط ناوگان ساختند

و شماره ناویان به پنجاه هزار رسید که هر يك حقوق مرتبی داشتند. ده فرمانده نیروی دریایی میان آنان بود که هر کدام از ده تا بیست دینار حقوق دریافت میکردند و میزان حد اقل حقوق آنها دو دینار میشد و علاوه بر حقوق، املاکی بعنوان تیول در اختیار داشتند که آنها را ابواب الغزاة میگفتند. هنگام عزیمت بجنگ یکی از آن فرماندهان دریاسالار میشد و امرو نهی ناوگان را بدست او می سپردند و یکی از امرای مهم دولت نیز با آنان بجنگ میرفت و برای اینکه احترام بیشتری بناوگان منظور شود شخص خلیفه با وزیر اعظم حقوق ناوی ها را تأدیه میکردند. در زمان المعز الدین الله اولین خلیفه فاطمی (مصر) شماره کشتی ها به ششصد رسید و تدریجاً کم شده بصد کشتی تنزل کرد.

موقعی که ناوگان برای جنگ عزیمت میکرد، خلیفه در جایگاه مخصوصی کنار رود نیل در محل موسوم به مقس (بیرون قاهره) جلوس مینمود، فرماندهان نیروی دریایی با جهازات جنگی مسلح از برابر خلیفه میگذشتند، کشتی ها با پرچم های گوناگون تزیین شده بود، قبل از حرکت مانور شروع میشد و منجنیق ها و سایر آلات جنگی بکار میافتاد و عیناً موقع جنگ نمایش میدادند. آنگاه مقدم و رئیس ناوگان، بحضور خلیفه میآمدند و اجازه حرکت میخواستند، خلیفه صد دینار بمقدم و بیست دینار بر رئیس جایزه میداد و آنها را مرخص میکرد. هنگام بازگشت نیز چنین مراسمی اجراء میشد. در زمان صلاح الدین اداره ای بنام دیوان اسطول برای رسیدگی بامور نیروی دریایی تأسیس

شد و بودجه هنگفتی برای آن اداره تخصیص داده شد. نیروی دریائی برای توسعه ممالك اسلامی عامل مهمی بود. جزایر سیسیل، ساردنی، کرت، مالت و غیره بوسیله نیروی دریائی فتح شد و علاوه بر آن شهرهای ساحلی اروپا نیز بتصرف مسلمانان درآمد و ناوگان آنان از سیسیل تا شبه جزیره ایتالیا آمد و شد میکرد و کار را بر پادشاهان فرنگ دشوار میساخت. خاندان بنی حسن که از طرف فاطمیان در سیسیل حکومت داشتند مرتب بر شهرهای ساحلی اروپا میتاختند و ناوگان دول اروپا را تعقیب کرده بطرف شمال شرقی مدیترانه میراندند و سیادت حکومت های اسلامی را در دریا مانند صحرا مستقر میساختند. حکومت های اسلامی اندلس (امویان) و مصر (فاطمیان) تا مدتی بر مدیترانه و اطراف مسلط بودند تا آنکه مطابق نوامیس تاریخی دور برگشت مسلمانان رو با انحطاط رفتند، فرنگیان بر آنان چیره شدند و نه تنها شهرهای خود را پس گرفتند بلکه در جنگ های صلیبی بسیاری از ممالك اسلامی بتصرف فرنگیان درآمد.

مسلمانان رفته رفته از اداره نیروی دریائی بازماندند و آنرا نادیده انگاشتند و ناویانی که بفداکاران دین و سلحشوران راه خدا و دشمنان دشمن خدام معروف شده بودند از اهمیت و اعتبار افتادند تا آنجا که کلمه ناوی (اسطولی) در مصر ناسزا شمرده شد و مردم از خدمت در ناوگان عار داشتند. در زمان ملک ظاهر بیبرس قننداری که بنام سلطان الممالك معروف بود اقداماتی جهت تقویت ناوی و ناوگان بعمل آمد ولی البته بجای و مقام سابق خود برگشت.

ناوگان شام نیز مانند ناوگان مصر بحال تباه افتاد، ولی در اندلس و افریقا تا مدتی بعد ناوگان نیرومند مانند بخصوص دولت های مغرب (مراکش و الجزایر و غیره) یکی دو قرن ناوگان آبرومندی داشتند و آنطور که ابن خلدون می نویسد شماره کشتی های آنان بصد میرسید. در قرن ششم هجری احمد صقلی که از دریا داران نامی جهان بشمار میرود فرمانده نیروی دریائی ناوگان غرب (دولتهای اسلامی افریقا) شد و با اقدامات وی نیروی دریائی اسلام بمقامی رسید که پیش از آن و بعد از آن تاریخ چنان مقامی را پیدا نکرد. اما پس از انحلال و انحطاط حکومت های اسلامی در افریقا و اندلس ناوگان اسلامی بکلی از بین رفت.

دارالصناعه . امروزه دارالصناعه را بزبان عربی ترسانه و ترسخانه میگویند و ریشه اصلی این دو کلمه اخیر همان کلمه دارالصناعه است زیرا پس از فتح ممالک اسلامی بدست فرنگیان دارالصناعه نیز بتصرف اروپائیان درآمد و همانطور که مسلمانان فن کشتی سازی و تأسیس دارالصناعه را از نیاکان فرنگیان (رومیان) آموخته بودند فرنگیان آنرا از عربیاد گرفتند و کلمه دارالصناعه بزبان اسپانیولی دارسینا Darcinah شد و دارسینا از اسپانیولی بسایر زبانهای فرنگی منتقل گشته بآرسنال Arsenal تبدیل یافت و عربها آنرا از طریق ترك ها از فرنگیان اقتباس کرده ترسانه یا ترسخانه گفتند و گمان کردند که این دو کلمه اصلا ترکی است در صورتیکه اصل آن همان دارالصناعه عربی است و همین قسم کلمه امیرال Amiral دریا سالار که تحریف شده امیرالبحر عربی میباشد .

چنانکه گفته شد دارالصناعه در ممالک اسلامی شام ، مصر ، افریقا ، اندلس ، زیاد بود ، نخستین دارالصناعه مصر در قرن اول هجری در جزیره روضه مقابل قسطنطین تأسیس شد و احمد بن طولون بوسعیت آن افزود و در زمان حکومت اخشیدیان در اوایل قرن چهارم هجری دارالصناعه را از روضه بقسطنطین منتقل کردند تا میان دارالصناعه و قسطنطین دریا فاصله نشود ، خلفای فاطمی در محل موسوم به (مقس) نزدیک شهر قاهره دارالصناعه جدیدی بنا کردند که در آن کشتی جنگی و کشتی های بارکشی میساختند . کشتی های بارکشی از بالای سعیدیه تا مصب رود نیل آمد و شد میکردند و گندم و سایر چیزها حمل مینمودند اما کشتی های جنگی مخصوص کارزار بود و مجموع آنها را اسطول میخواندند .

کشتی های جنگی را باشکال و ترتیبات مختلف میساختند
 شکل کشتیها
 از آنجمله کشتی های بزرگی که در آن برج و بار و تپیه میکردند
 و آن نوع کشتی را شونه میگفتند و دیگر کشتی حراقه که

منجنیق های نفتی در آن میگذازدند و کشتی های دشمن را با آن آتش میزدند . طراده نام کشتی های تند رو کوچک بود ، عشاریات کشتی های کوچکی بود که فقط در نیل آمد و شد میکرد ، شلنجات و مسطحات و غیره نیز نوعی از کشتیهای باربری و جنگی

بوده که برای منظوره‌های مختلف بکار می‌رفتند؛ بطور کلی عربها کشتی سازی را از یونانیان و رومیان آموخته پاره‌ای اصلاحات در آن انجام دادند.

و اما تجهیزات کشتیهای جنگی عبارت بود از: عراده (منجنیق)، زره، سپر بزرگ، سپر کوچک، کلاه خود، نیزه قلاب و باسلیق. این حربۀ اخیر از زنجیری تشکیل مییافت که سر آن گلولۀ تیز آهنی می‌گذاشتند و علاوه بر این اسلحه‌ها در بالای دکل کشتی صندوقهای درگشاده‌ای مینهادند که آنرا تابوت میخواندند و پیش از آنکه بادشمن رو برو شوند، مردانی درون صندوق می‌رفتند و در دیواره صندوق مقداری سنگهای کوچک و فلاخن قرار داشت که با آن دشمن را سنگباران میکردند و خودشان از تعرض محفوظ میماندند چون توی صندوق جاداشتند گاه هم ظرفهای نفت سوزان (مشتعل) را از آنجا بیرون می‌انداختند و یا ظرفهای پر از نوره (آهک و زرنیخ نرم کوبیده) را پرتاب مینمودند تا باغبان آن چشم دشمن را کور سازند و در پاره‌ای موارد گرد نوره ایجاد حریق میکرد. بعضی اوقات ظرفهای پر از مار و عقرب بدشمن میافکندند و یا آب صابون می‌پاشیدند تا دشمن پایش بلغزد.

برای جلوگیری از حریق کشتی اطراف آنرا (از بیرون) با پوست و یانمدی که در سر که، آب، زاج، نیتریک خیسانیده بودند مستور میداشتند و گاه هم برای احتیاط دیواره‌های کشتی را با گل مخلوط به بوراکس و نیتریک و خطمی و سرکه اندود میکردند تا در برابر آتش نفت مقاومت ورزد.

دیگر از اقدامات احتیاطی آنان این بود که شب هنگام در کشتی آتش نمی‌افروختند و خروس نگاه نمیداشتند و باز هم برای احتیاط کاری بادبانهای آبی رنگ اطراف کشتی میکشیدند تا از چشم دشمن محفوظ بماند.

در جلوی کشتی‌های جنگی آلتی بنام (لجام) می‌ساختند که با آن کشتی دشمن را سوراخ کنند این آلت میله‌آهن دراز نوک تیزی بود که ته آن را (مجوف) میکردند و بچوبی مانند چوب نیزه متصل میشد و این قسمت را (اسطام) می‌نامیدند. لجام و اسطام مانند نیزه در جلوی کشتی بود و همین که کشتی دشمن نزدیک می‌آمد این آلت نیزه مانند را بآن زده سوراخش مینمودند و طبعاً همینکه کشتی سوراخ میشد آب در آن میریخت

و سر نشینان کشتی از بیم غرق شدن تسلیم میشدند .

اما فایده قلاب ها این بود که آنرا مانند کمند با طناب های محکم بکشتی دشمن پرتاب میکردند و کشتی را بطرف خود میکشیدند سپس تخته هائی میان کشتی خودشان و کشتی دشمن میگزاردند و از روی آن تخته ها (مثل پل) گذشته توی کشتی دشمن میرفتند و در آنجا جنگ میکردند اما اگر کشتی دشمن را نیرومند مییافتند از قلاب چشم پوشیده با تیشه و تبر سنگین فولادی طناب را می بریدند که مبادا کشتی دشمن کشتی آنها را بطرف خود بکشد .

بیت المال

تحت عنوان بالا راجع بکلیه عایدات دولتی مسلمانان صحبت میشود و این عایدات عبارت است از :

صدقه - اعشار (دهیک) اخماس (پنج یک) جزیه و چیزهای دیگر - اما بیت المال، محلی بوده که هر مال مجهول المالکی که بدست مسلمانان میرسیده بآنجا (بیت المال) میرفته و هر حقوقی که بایستی برای اداره امور مسلمانان مصرف شود از آنجا پرداخت میشود است. اموالی که مسلمانان استحقاق دریافت آنرا داشته اند یعنی آنرا می گرفتند ب سه قسمت عمده تقسیم میشده: صدقه، غنیمت، فیهی و تفصیل هریک از این سه قسمت گفته خواهد شد. هزینه ای که بیت المال می پرداخته دو قسم بوده است: یکی حقوق سپاهیان و دیگر بهای اسلحه و امثال آن که برای اداره امور مسلمین خریداری میشده است.

صدقه و زکوة دو اسمی است که یک معنی دارد و چنانکه گفتیم از مسلمانان متمول گرفته میشد و بفقرای اسلام داده میشد. صدقه یا زکوة در مرکز (دار الخلافه) دیوان مخصوص داشته و شعبات آن در تمام ممالک (شهرها و دهها) دایر بوده است و مأمورین مخصوص آنرا جمع و تفریق میکردند. آنچه که زکوة بآن تعلق میگیرد چهار چیز است: چارپایان، زر و سیم، میوه، محصول کشت و کار. زکوة چارپایان بیشتر و گاو و گوسفند تعلق میگیرد و حضرت رسول اکرم (بامر خدا) میزان آن را تعیین فرموده اند و اینک (ترجمه) متن نامه ای که ابوبکر در مورد زکوة بانس بن مالک هنگام اعزام او ببحرین نوشته است:

بنام خدای بخشاینده مهر بان. این صدقه فریضه ایست که رسول خدا صلی الله علیه و آله) و سلم بفرمان خدا بر مسلمین فرض فرموده و چیزی از آن نباید کم و زیاد بشود و آن فریضه چنین است :

تا ۲۴ شتر و کمتر از آن برای هر پنج شتر يك گوسفند - از ۲۵ شتر تا ۳۵ شتر يك شتر ماده دو ساله - از ۳۶ تا ۴۵ شتر، يك شتر سه ساله ماده - از ۴۶ تا ۶۰ شتر، يك شتر پنج ساله - از ۶۱ تا ۷۵ شتر، يك شتر پنج ساله - از ۷۶ تا ۹۰ دو کره شتر ماده - از ۱۲۰ بیابالا از هر چهل شتر يك کره شتر ماده و از هر پنجاه شتر يك شتر نر پنج ساله، هر کس چهار شتر دارد زکوة نمیدهد و همینکه پنج شتر پیدا کرد باید يك گوسفند زکوة بدهد. اما زکوة گوسفند چنین است: اگر در صحرا میچرد و آب صحرا میخورد از ۴۰ تا ۱۲۰ گوسفند يك گوسفند - از ۱۲۰ تا ۲۰۰ گوسفند دو گوسفند - از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سه گوسفند از ۳۰۰ گوسفند بیابالا برای هر صد گوسفند يك گوسفند و اگر از چهل یکی کم بود زکوة ندارد و اگر گوسفند دستی آب و علوفه میخورد از هر دو یست گوسفند يك گوسفند و صد و نود گوسفند زکوة ندارد.

فقیران راجع بزکوة کتابهای مفصلی نگاشته اند و در هر صورت اسب و استر و الاغ زکوة ندارد. زکوة نقره، از دو یست درهم بیابالا برای هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (۱-۴۰) و از دو یست درهم بیابالا زکوة ندارد (۱).

زکوة طلا در هر بیست مثقال نیم مثقال در سال و هر چه مقدار بیابالا برود زکوتش همان نیم مثقال در بیست مثقال میباشد و از بیست مثقال بیابالا زکوة ندارد. سایر کالاهای تجارتی نیز بهمین میزان تسعیر میشود و زکوة میدهد. زکوة میوه بسته بطریق آبیاری آن است باین قسم که اگر با آب رودخانه یا باران (بدون زحمت آب کشی) آبیاری شده زکوتش ده یک است و در غیر آن ده نیم میباشد و در هر حال باید مقدار محصول میوه پینج و سق برسد تا زکوة واجب بشود هر و سقی شصت صاع است

۱- جرجی زیدان بطور کلی مأخذ زکوة را از فقه اهالی نسن گرفته که در پاره ای موارد با رأی علمای شیعه

ع - هاون برنجی که نقش و نگار و نوشته‌هایی بخط کوفی دارد

ع ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶

و هر صاع پنج رطل و ثلث (۱) رطل عراق است خرما و انگور نیز مانند سایر میوه ها مشمول همین احکام میشود.

حکم زکوة جو و گندم و برنج و نخود و لوبیا عیناً مانند احکام زکوة میوه می باشد.

مصرف زکوة صریحاً در قرآن مجید بیان شده چنانکه در سورة توبه میفرماید: صدقه برای فقیران، مسکینان و مأمورین جمع آوری آن و دل بدست آوردگان و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و آوارگان است (۲).

بنابر این زکوة به هشت سهم تقسیم میشود از اینقرار:

۱- سهم فقیران یعنی کسانی که هیچ ندارند.

۲- سهم مسکینان کسانی که هزینه آنان بیش از درآمدشان است.

سهم این دو طایفه با رعایت اوضاع و احوال نباید از ۲۰۰ درهم افزون شود چه در آن صورت خودشان باید زکوة بدهند و مستحق الزکوة نمیشوند و بنا بر روایت قاضی ابو یوسف در کتاب موسوم به (خراج) فقرای اهل ذمه (یهود و نصاری) بگفته عمر جزء مساکین بشمار میآمدند اما کلمه فقر فقط مشمول فقرای اسلام میشده است.

۳- حقوق مأمورین جمع و تفریق زکوة مطابق خدمت و استحقاق آنان و اگر سهم هریک از آنان بیش از میزان حقوق و استحقاق آنان بود مازاد را بسهم دیگران می افزایند.

۴- سهم دل بدست آوردگان - اینان کسانی بودند که حضرت رسول و خلفا سهمی از زکوة بآنان میدادند تا مسلمانان را آزار نرسانند و یا در اسلام خود پایدار بمانند و پاکسان خود را بمسلمان شدن تشویق کنند و اگر این دسته خودشان مسلمان نبودند از زکوة مسلمانان سهم نمی بردند بلکه از عنیمت و فیئ سهم میگرفتند.

۵- سهم مخصوص برای خریدن بندگان و آزاد کردن آنها.

۱- هر رطل از یک کیلو کمتر است. مترجم

۲- متن آیه مبارکه چنین است: انما الصدقات للفقراء و للمساکین و للعاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. مترجم

۶ - سهم مخصوص برای پرداخت وام و امدارانی که توانائی پرداخت آن را ندارند .

۷ - سهم مخصوص هزینه جنگجویی در راه خدا .

۸ - سهم مخصوص هزینه راه آوارگانی که از وطن دور مانده اند و وسیله بازگشت ندارند .

مأمورین صدقه (زکوة) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق احکام فوق زکوة را جمع کنند و بمستحقین بپردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف خلیفه صادر شده باشد ، ولی مأمورین اموال غنیمت و فیشی فقط با اذن صریح خلیفه و یا جانشین او میتوانستند در آن نوع اموال تصرف کنند .

غنیمت : یعنی آنچه که مسلمانان با جنگ بدست می آوردند
غنیمت و آن بر چهار قسم بود :

۱ - مردانی که در میدان جنگ اسیر میشدند و با گرفتن فدیة آزاد میشدند . فدیة یعنی پولی که در مقابل آزادی اسیر گرفته میشد و جزء غنیمت در میآمد .

۲ - زنان و کودکانی که پس از جنگ اسیر میشوند و ممکن است با دادن فدیة مثل مردان آزاد شوند .

۳ - زمینی که بدست مسلمانان میافتاد و آن نیز سه نوع بود بدین ترتیب :

آ - زمینی که با قوه جنگ بتصرف درآمده است و مردمانش اخراج شده اند
ب - زمینی که اهالی آن از ترس گریخته باشند .

پ - زمینی که بموجب پیمان در تصرف مسلمانان درآمده است .
و هر کدام از این انواع مالیاتهای مخصوصی دارد .

۴ - اموال منقول مانند : چارپا و غیره که ابتداء برای تقسیم آن مقرراتی

نبود و حضرت رسول مطابق نظر خودشان تقسیم میفرمود چنانکه در سال دوم هجری پس از پیروزی در جنگ بدر حضرت رسول (ص) غنیمت ها را بطور تساوی میان مهاجر و انصار تقسیم فرمودند و خود نیز مانند يك فرد عادی سهم گرفتند سپس این آیه شریفه نازل شد .

«واعلموا انما غنمتم من شیئی فان الله خمسہ وللرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» (سورۃ انفال) یعنی هر وقت که غنیمتی بدست آوردید به پنج قسمت تقسیم کنید: چهار قسمت آن مخصوص امور جنگی است و یک قسمت آن پنج قسمت میشود و میان پیغمبر و کسان او و یتیمان و مسکینان و آوارگان تقسیم میشود. نخستین مرتبه غنیمت جنگ با یهود بنی قینقاع طبق مقررات فوق تقسیم شد باین تفصیل که یک سهم آنرا پیغمبر اکرم برداشتند تا بمصرف خودشان و همسرانشان و مصالح عمومی مسلمانان برسانند.

سهم دوم مخصوص نزدیکان پیغمبر بود (هاشمیان، خاندان عبدالطلب، خاندان عبد مناف و کسی جز قریش سهمی از آن نمبرد). سهم سوم مخصوص یتیمان (پسر و دختر) درمانده میشد و سهم چهارم بمسکینان و سهم پنجم بمصرف هزینه بازگشت آوارگان میرسید.

لباس و اسلحه کشته شدگان جزء سایر غنیمت‌ها میان قاتلان آنها تقسیم میشد. در صدر اسلام نظرفاتحین بر آن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند ولی عمر این نظر را رد کرد و در نامه‌ای که راجع بآن موضوع بعد از فتح عراق بسعد و قاص نگاشته تکلیف اراضی متصرفی را تعیین کرده است و اینک (ترجمه) نامه عمر:

«اما بعد نامه تو رسید نوشته بودی که مردم میخواهند زمین‌های متصرفی مانند سایر اموال میان آنان قسمت شود بمحض اینکه نامه من بتو رسید تمام اموال منقولی که بدست شما افتاده میان مسلمانان تقسیم کن اما زمین‌ها و رودخانه‌ها را بدست کشاورزان و کارکنان مزارع بسپار، چه اگر آنرا میان حاضران قسمت کنی برای آیندگان چیزی نمی ماند.»

سرداران و جنگجویان اسلام نمیخواستند زیر بار این فرمان بروند ولی عمر آنها را مجبور باطاعت کرده گفت: ما از زمین و مردم مالیات میگیریم و شما میدهیم اما خود زمین باید بدست اهالی بومی باقی بماند و از آنموقع جزیه (مالیات سرشماری) و خراج (مالیات زمین) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص

جمع و خرج پیدا کردند .

فیئتی
فیئتی عبارت از بقیه اموالی بود که در بیت المال میماند و در اصطلاح فقهای اسلام فیئتی یعنی مالی که از کفار بدون جنگ و لشکرکشی (مانند جزیه ، ده یک و غیره) بدست بیاید ، حضرت رسول از فیئتی نیز سهمی میگرفتند و پس از رحلت آن حضرت سهم رسول جزء بیت المال شد (۱) چهار سهم دیگر فیئتی در صدر اسلام میان مهاجران و انصار توزیع میشد اما همینکه عمر دیوان خرج و دخل ترتیب داد و برای مسلمانان حقوق مقرر نمود فیئتی را به بیت المال میداد و حقوق را از بیت المال میپرداخت ، بنابراین مستحقان صدقه غیر از گیرندگان فیئتی و غنیمت بودند چه که فیئتی و غنیمت به جنگجویان و مهاجران داده میشد اما صدقه اختصاص با آنان نداشت .

معمولاً کسانی که صدقه میگرفتند نه مهاجر و نه مرد جنگی بودند ، مهاجر بکسی گفته میشد که از وطنش بمدینه میآید و اسلام میآورد . اگر یک قبیله ای سراسر مسلمان میشدند ، آنان را برره میگفتند و اگر قسمتی از آنان مسلمان میشدند آنان را خیره میخواندند ، از آنرو مهاجران خیره و برره بودند . پس از فتح مکه احکام هجرت طبعاً ملغی شد ، کسانی که غنیمت (فیئتی) میگرفتند به مهاجر معروف شدند و کسانی که صدقه میگرفتند اعراب بودند . چنانکه شاعر در این مورد گفته است :

ترجمه شعر :

«مرد دلیر شجاع و کسی که مهاجر است و اعرابی نیست»

خلفای صدر اسلام مراقب بودند که این دو دسته از هم متمایز باشند و هر کدام سهم خودشان را ببرند و هیچگاه از اموال غنیمت با اعراب نمیدادند مگر اینکه مصالح عمومی آنها را ایجاب کند . حکایات بسیاری از دقت عمر در این موضوع گفته شده که از آن جمله یکی هم این است .

عربی نزد خلیفه (عمر) آمد و اشعاری باین مضمون برای وی خواند : (ترجمه)

۱ - فتوای علمای شیعه بر آنست که سهم حضرت رسول اکرم پس از رحلت آن بزرگوار باید بسادات مستحق برسد ولی اهل تسنن بر آنند که سهم مزبور پس از رحلت حضرت رسول جزء بیت المال درمیآید . مترجم

ای عمر خدا بتو در بهشت پاداش بدهد، ما را نگاهداری کن.

ع - ظرف آب از گارهای کوزه پز معروف (باربوتین)
که روی آن سر آدم و سر شیر و نقش نگار است

تورا بخدا سو گند دخترانم و مادرشانرا بجامه بده .

عمر گفت : اگر نکنم چه میشود؟ اعرابی گفت هیچ میروم، عمر گفت: اگر بروی

چه میشود؟

اعرابی گفت :

در روز باز پرس (قیامت) که تو را برای محاسبه بیاورند از تو بازخواست میکنم
آنروز هدیه و بخشش در کار نیست، نیکو کاران به بهشت و بدکاران بدوزخ میروند.
عمر که این را شنید طوری گریست که ریشش تر شد، سپس بغلام خود
گفت : آن جامه مرا باو بده ، نه برای شعرش بلکه بخاطر آن روز - بخدا چیزی
جز آن جامه ندارم .

عمر با این اظهارات خود تأکید میکرد که صله شاعر آنهم برای شعری که در
باره خلیفه گفته شده نباید از اموال عمومی پرداخت شود .

یکی از اعتراضاتیکه مردم بعثمان داشتند آن بود که وی آن دقت را نداشت
و از اموال عمومی بشاعران صله میبخشید، همینکه خلافت بسلطنت تبدیل یافت طبعاً
آن مراقبت و دقت سابق از میان رفت و از هر نوع در آمد بهر مصرفی که میخواستند
میرساندند و البته با توسعه ممالک اسلامی بر میزان و مقدار و نوع غنیمت (در آمد)
افزوده شد. ده یک و پنج یک کشتی ها و معدن ها و چراگاه ها و ضرابخانه ها و مستغلات
و جزیه و مالیات و زکوة و امثال آن بخزانة دولتی وارد میشد. بهر حال گفتگوی مادر باره
صدقه تمام شد و اینک ببقیه موارد عایدات میپردازیم:

جزیه و خراج هر دو باهم شبیه است، چه که هر دو مالیات را

جزیه

از نامسلمانان سالی یکبار در موقع معین دریافت میکنند

منتهی جزیه از افراد گرفته میشود و با اسلام آوردن افراد ساقط میگردد اما خراج
همان مالیات ارضی است که با قبول اسلام نیز باقی میماند.

تاریخ جزیه . جزیه از قدیم در میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست
که اسلام آنرا پدید آورده باشد. همینکه مردم آتن (یونان) بکرانه آسیای صغیر
رسیدند و آن نواحی را گشودند مالیاتی بر اهالی آن نواحی مقرر داشتند تا آنها را از

هجوم فنیقی‌ها (آروزها فنیقیه جزء ایران بود) محفوظ بدارند و البته پرداخت آن مالیات در مقابل حفظ جان چندان گران نمی‌آمد. رومیها هر جا را که می‌گشودند بر مردم آن نقاط مالیات وضع می‌کردند و میزان مالیات آنان خیلی بیشتر از مالیات (جزیه) اسلام بود مثلاً همینکه رومیان کشور گل (فرانسه) را مسخر کردند برای هر یک از اهالی سالی نه تا پانزده لیره معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان میشد. البته میزان مالیات رومیان در همه جا باین سنگینی نبود و در مورد فرانسه چنین می‌گفتند: که این مالیات بلا استثناء از تمام طبقات اشراف و متوسط و زر خریدان و غیره دریافت میشده است.

ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. دوست دانشمند هندی ماشبلی نعمانی (۱) در رساله‌ای که بزبان انگلیسی در سال ۱۸۹۴ تألیف و منتشر ساخته چنین اظهار نظر کرده است که کلمه جزیه از گزیت فارسی گرفته شده است. مؤید این قول شبلی گفته ابن اثیر است که در باره مالیات و آرتش ایران چنین مینویسد:

«کسری انوشیروان بر مردم ایران پرداخت «جزیه» را مقرر داشت. میزان این جزیه دوازده - هشت - شش و چهار بود و با استثنای کارمندان دولتی - مرزبانان - نویسندگان - اشراف و سپاهیان سایر مردم آنرا می‌پرداختند».

از اینرو معلوم می‌شود که عربها لفظ و معنای جزیه را از ایرانیان گرفتند و همان طور که در ایران اشراف و سپاهیان و نویسندگان از پرداخت جزیه معاف بودند عرب‌ها نیز جزیه را از مسلمانان (که تقریباً جزء طبقات فوق بحساب می‌آیند) مطالبه نمی‌کردند.

مقدار جزیه در اسلام. در زمان حضرت رسول (ص) میزان جزیه با رعایت زمان و مکان بامر خود پیغمبر تعیین میشد و همینکه حضرت رسول با نصاری نجران صلح نمود سالی سه هزار حله برای آنان جزیه معین کرد که دوهزار آن را در ماه صفر

۱ - شبلی نعمانی از نویسندگان مسلمان مشهور هند در ۱۸۵۷ در اعظم کره‌مند متولد شد و در ۱۹۱۴ وفات کرد. مدتی هم استاد دانشگاه علیگر بوده است. قریب بیست تألیف از او باقی است. مترجم

وهزار آن را در ماه رجب بدهند . بهای هر حله يك اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود و جزیه اهل اذرح سالی صد دینار معین شد و جزیه اهل فتنایك چهارم چوبها و میوه‌ها و زرها و پشم ها و کالاهای آنان شد .

ابوبکر نیز جزیه را بطور مختلف دریافت میکرد تا اینکه در زمان عمر فتوحات اسلامی فزونی یافت و خلیفه دوم بعمال خود دستور داد که از هر مردی که موی زنخش در آمد چهل درهم از نقره داران و چهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دارند بعلاوه برای کمک بخوار بار مسلمانان از هر يك از اهل ذمه مقیم شام و عراق ماهی دومد گندم و سه قسط روغن گرفته شود .

سپس این وضع تغییر یافته مقرر شد : مردم ثروتمند سالی ۴۸ درهم از قرار ماهی چهار درهم، مردم متوسط سالی ۲۴ درهم ماهی دو درهم و مردم فقیر ماهی يك درهم سالی دوازده درهم جزیه بدهند و البته زنان و کودکان و رهبانان و مردم ناقص الاعضاء جزیه نمیدادند . این مقررات کلی استثناء هم داشت چنانکه عمر و عاص ترتیب جزیه مردم مصر را چنین مقرر داشت :

هر مرد بالغ قبطی سالی دو دینار بدهد و اگر مسلمانی بمصر وارد شود سه روز مهمان قبطی باشد .

زنان و سالخورده‌گان و کودکان از جزیه معاف میشدند .

در بسیاری از موارد جزیه را از روی در آمد اشخاص معین میکردند باینقسم که در آمد و هزینه سالانه آنها را مشخص میساختند و مازاد عایدی آنها را بعنوان جزیه میگرفتند . مثلاً همینکه جزیره (در عراق) فتح شد سالی يك دینار برای هر نفر از اهل ذمه جزیه قرار دادند . اما عبدالملك بعامل خود دستور داد آن ترتیب را برهم بزنند . ابتداء اهل ذمه را سرشماری کند سپس خرج و دخل آنها را بسنجد و اعیاد و تعطیلات آنان را محسوب دارد و آنچه بقیه است بنام جزیه بگیرد و با آنقرارد بهر نفر سالی چهار دینار جزیه تعلق گرفت .

چنانکه گفته شد جزیه پس از اسلام ملغی میگشت، فقط حجاج والی عبدالملك برخلاف مقررات اسلام از تازه مسلمانها نیز جزیه میستاند ، عبدالملك که اینرا شنید

به برادر خود عبدالعزیز والی مصر شرحی در این باره نوشته از وی خواست مانند حجاج رفتار کند او با عبدالعزیز بن حجیر مستشار خود راجع بآن موضوع شور کرد و او در پاسخ اظهار داشت که این کار ناپسند است و نباید بآن دست یازید چه که اهل ذمه جزیه راهبان خود را میدهند چگونه ما بر تازه مسلمانهای مصر جزیه تحمیل کنیم والی مصر گفته مستشار خود را پسندید و از تازه مسلمانان مصر جزیه نگرفت ولی تازه مسلمانان عراق هم چنان جزیه میدادند تا اینکه عمر بن عبدالعزیز یعنی آن مرد پرهیزکار نامی خلیفه شد و جزیه تازه مسلمانان را موقوف ساخت و از آن به بعد کسی بآن عنوان از تازه مسلمانان چیزی نگرفت. از عربهای مشرک و مرتد جز اسلام و یا شمشیر و جنگ پیشنهادی نمی پذیرفتند ولی نصاری و یهود و زرتشتیان میان جزیه و جنگ و اسلام مخیر میشدند.

منظور از این عمل آن بود که تمام اعراب در ظل کلمه اسلام متحد شوند. چنانکه پیغمبر در زمان حیات خود بت پرستی را از شبه جزیره عربستان بر انداخت و عمر عربهای غیر مسلمان (یهود و نصاری) را از شبه جزیره اخراج کرد بطوری که گفته شد جزیه از مردان تندرست بالغ گرفته میشد و مفهومش این بود که چنین شخصی نه بدست مسلمانان کشته میشود و نه برای مسلمانان می جنگد و در عین حال آزادی مذهبی دارد چنانکه این ایام (زمان مؤلف کتاب) مسیحیان مقیم امپراتوری عثمانی برای معاف شدن از خدمت نظام مبلغی بعنوان عسکریه می پردازند

خراج تاریخ خراج. قدیم ترین مالیاتها مالیات زمین و محصول زمین است که آنرا عربی خراج مینامند و اصل پیدایش آن از این روست که در روزگار پیشین زمین را ملك پادشاه میدانستند و در تورات باین موضوع تصریح شده چنانکه در فصل ۴۷ سفر تکوین میگوید:

«هنگام خشکسالی که مصریان گرسنه ماندند و سیم و چارپا و آنچه داشتند بیوسف فروختند، تنها چیزی که مانده بود، زمین بود آن را نیز بیوسف فروخته نان گرفتند.»

در تمام ممالك قدیم وضع چنین بود که زمین ملك پادشاه بود و مردم از محصول

آن بهره‌مند میشدند و دولت بنام مالیات سهمی از آن سود میگرفت. تاتار معتقدند

ت^۲ - بروسه : مسجد مرادیه

که چارپا ملك انسان میشود ولی انسان مالك زمین نخواهد شد ، ژرمنهای قدیم

سالی یکمرتبه قطعه زمینی از رئیس قبیله میگرفتند و در آن زراعت میکردند و هر سال آن قطعه زمین بدیگری منتقل میشد تا يك زمین در مدت دو سال بدست یکنفر نماند و دست بدست بگردد و هنوز این رسم میان بعضی از طوایف بلغار معمول میباشد. رومیان نیز از روی همین موازین از مستعمرات خود (مصر و شام) مالیات میگرفتند و در هر شهر و مملکتی دفترهای جمع و خرج داشتند و ایرانیان نیز بهمان قسم رفتار میکردند چه که بیشتر این تشکیلات را از یونانیان و رومیان آموخته بودند. همینکه مسلمانان آن ممالك را گشودند دفاتر و مؤسسات مزبور را همچنان بدست مسیحیان و زرتشتیان باقی گذاردند، بقسمی که دفاتر مصر به قبطی و دفاتر شام برومی و دفاتر ایران بفارسی تدوین و نگاشته میشد و مسلمانان (عربها) که در آن ایام بامور دنیا توجهی نداشتند، فقط سرپرست کلیات بودند و وارد جزئیات نمیشدند، اما همینکه مسلمانان (عربها) از حال بدوی بصورت شهری (متمدن) درآمدند و از میان خودشان نویسندگان و حسابداران ماهر پدید آمد دفاتر را بعربی منتقل کردند و ابتداء در سال ۸۱ هجری بفرمان عبدالملك این تغییر انجام گرفت و از قرار معلوم این عمل تدریجاً تکمیل شد، چه که دفاتر مصر تا سال ۸۷ هجری ایام خلافت ولید بن عبدالملك به قبطی نوشته میشد.

اما دیوان حجاز چنانکه گفتیم در زمان عمر تأسیس شد و در آن نام صحابه پیغمبر و مقرری آنان و سایرین ثبت میشد. و همچنین هر چه از درآمد مصر و شام و عراق پس از وضع مخارج محلی بمدینه میرسید در آن دفتر ضبط میشد. و در واقع دفتر مزبور دفتر ثبت اسامی سپاهیان و مقرری و حقوق آنان بود. تا زمان بنی عباس خلفا شخصاً مراقب امور مالی بودند، اما سفاح اولین خلیفه عباسی يك دیوان کل در مرکز خلافت تأسیس کرد و شعبات آنرا در شهرستانها دایر نمود و خالد بن برمك جد برمکیها را در رأس امور مالی قرار داد و این نخستین مداخله برمکیان در امور مملکتی بود. برمکیان وصول مالیات ممالك تابعه را بفرزندان خود واگذار میکردند و سالانه بطور مقاطعه مبالغی بخزانه (بیت المال) میپرداختند. چنانکه یحیی بن برمك مالیات فارس را بمقاطعه برداشت و مبلغی باقی دارشد. خلاصه

اینکه امور مالی مانند سایر امور کشور در زمان عباسیان از تحت نظر مستقیم خلفا در آمده بدست وزیران آنها افتاد. و همینکه عباسیان ضعیف شدند امراء بجای وزیران متصدی امور مالی شدند و بهمان مناسبت در زمان الراضی بالله دیوان مالی در سراسر کشور برهم خورد.

میزان مالیات ارضی گفتیم که عربها (مسلمانان) مانند ایرانیان و رومیان از زمین و محصول زمین مالیات می گرفتند و آنطور که مقریزی^(۱) مینویسد رعایت خرابی و آبادی ده میشده است. باینقسم که اگر ده یا مزرعه رو با آبادی میرفت بر مالیات آن می افزودند و برعکس - و این نوع مالیات بستن را مقاسمه می گفتند.

در ایران و شام پیش از اسلام همین ترتیب مقاسمه تامدتی معمول بود تا اینکه قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی ترتیب مقاسمه را برهم زد و مقرر داشت که : از هر جریب در هر مورد یک درهم و یک قفیز مالیات بگیرند (جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع و قفیز عشر جریب یا ۳۶۰ ذرع مربع میباشد) ولی مسلمانان که بایران آمدند ترتیب مساحی را ملغی داشته ، مقررات ذیل را بطور کلی اجراء کردند .

- ۱- از زمینهای بایری که خود مسلمانان آنرا دایر کرده اند یک درهم .
- ۲- از زمینهایی که مردم آن اسلام آورده اند یک درهم .
- ۳- از زمینهایی که با شمشیر آنرا گرفته اند یک درهم .
- ۴- از زمینهایی که مردم آن طبق پیمان با مسلمانان صلح کرده اند ، طبق پیمان مالیات میداد و اگر مردم آن سر زمین مسلمان هم میشدند در میزان مالیات زمین تغییری حاصل نمیشد . و در هر صورت خرابی و آبادی ده و کمی و زیادی محصول در تعیین مالیات مراعات میشد . و همینکه در زمان عمر عراق فتح شد ، میزان مالیات بهمان میزان مقرر قباد (برای هر جریب یک درهم و یک قفیز در سال) باقی ماند .

ولی در پاره ای نقاط میزان مالیات تابع محصول آن قرار گرفت ، چنانکه عمر به

۱- نقی الدین مقریزی از مشاهیر علمای قرن نهم هجری در مصر تألیفات مهمی راجع بتاریخ اسلام و تاریخ مصر از وی باقی است . مترجم .

عثمان بن حنیف دستور داد باغ‌ها و مزرعه‌ها را مساحی کند و مالیات مناسب بامحصول آن ترتیب دهد، عثمان پس از مساحی ترتیب ذیل را پیشنهاد کرد و عمر آن را پذیرفت بدینقرار:

ازهر جریب تا کستان و درختان میوه دارد ده درهم - ازهر جریب نخلستان هشت درهم - ازهر جریب نیشکر شش درهم - ازهر جریب یونجه پنج درهم - ازهر جریب گندم چهار درهم - ازهر جریب جو دو درهم.

این ترتیب تا زمان عباسیان دوام داشت و در بعضی نقاط بمیزان محصول و در پاره‌ای نواحی از روی مساحت زمین مالیات میگرفتند. اما چون در آن موقع نرخ‌ها تنزل کرد و پاره‌ای از مزارع ویران شد، میزان مالیات بطور مقاسمه مقرر گردید و موکول بنظر خلیفه شد. ولی در هر حال حداکثر آن نصف و حداقل آن خمس محصول بود.

مالکیت زمین
اما مالکیت زمین هم چنان باقی ماند و اراضی مزروع متعلق بامام (خلیفه) بود و کشاورزان با اجازه دولت در آن زراعت

میکردند، و سهمی از محصول بدولت میدادند، ولی پاره‌ای از زمین‌ها بنام اراضی اواسی یا رزقه تابع مقررات دیگری میشد که فعلا مورد گفتگوی مانیت.

بالاخره در قرن نوزدهم میلادی اصلاحاتی در این موارد بعمل آمد. و از آنجمله در مصر که جزء امپراتوری عثمانی بود مقررات تازه‌ای راجع باراضی وضع شد. بخصوص محمد علی پاشا (۱) مؤسس خاندان سلطنتی مصر که مرد دور اندیشی بود ترتیب سابق را مناسب ندید، چه که با آن وضع کشاورز مالک زمین نمیشد و چون مالک نمیشد توجهی بامر زراعت نداشت و مردمان بانفوذ و متمول از این جریان سوء استفاده کرده مبالغی بدولت مالیات میدادند و کشاورزان را بدترین طرزی استثمار میکردند. محمد علی پاشا اراضی دولتی (خالصه) را میان کشاورزانی که توانائی زراعت داشتند تقسیم کرد و کشور مصر را از نظر مالیات و کشاورزی بقطعات کوچک و بزرگ تقسیم نموده

۱- محمد علی مؤسس سلسله سلطنتی سابق مصر در ۱۷۶۹ در شهر کوله (آلبانی) از یک خانواده نظامی دنیا آمد، سپس وارد خدمت نظام دولت عثمانی سابق شده بمصر آمد و در نتیجه لیاقت و کاردانی در ۱۸۰۵ از طرف باب عالی والی مصر شد و حکومت مصر بالارث در خاندان او ماند. محمد علی در ۱۸۴۹ وفات کرد. مترجم

برای جمع آوری مالیات مأمورین دولتی گماشت ، و تعهدات سابق را لغو کرد و اراضی را میان کشاورزان تقسیم نمود . بقسمی که هر کشاورزی بقدر توانائی کار خود دارای زمین باشد .

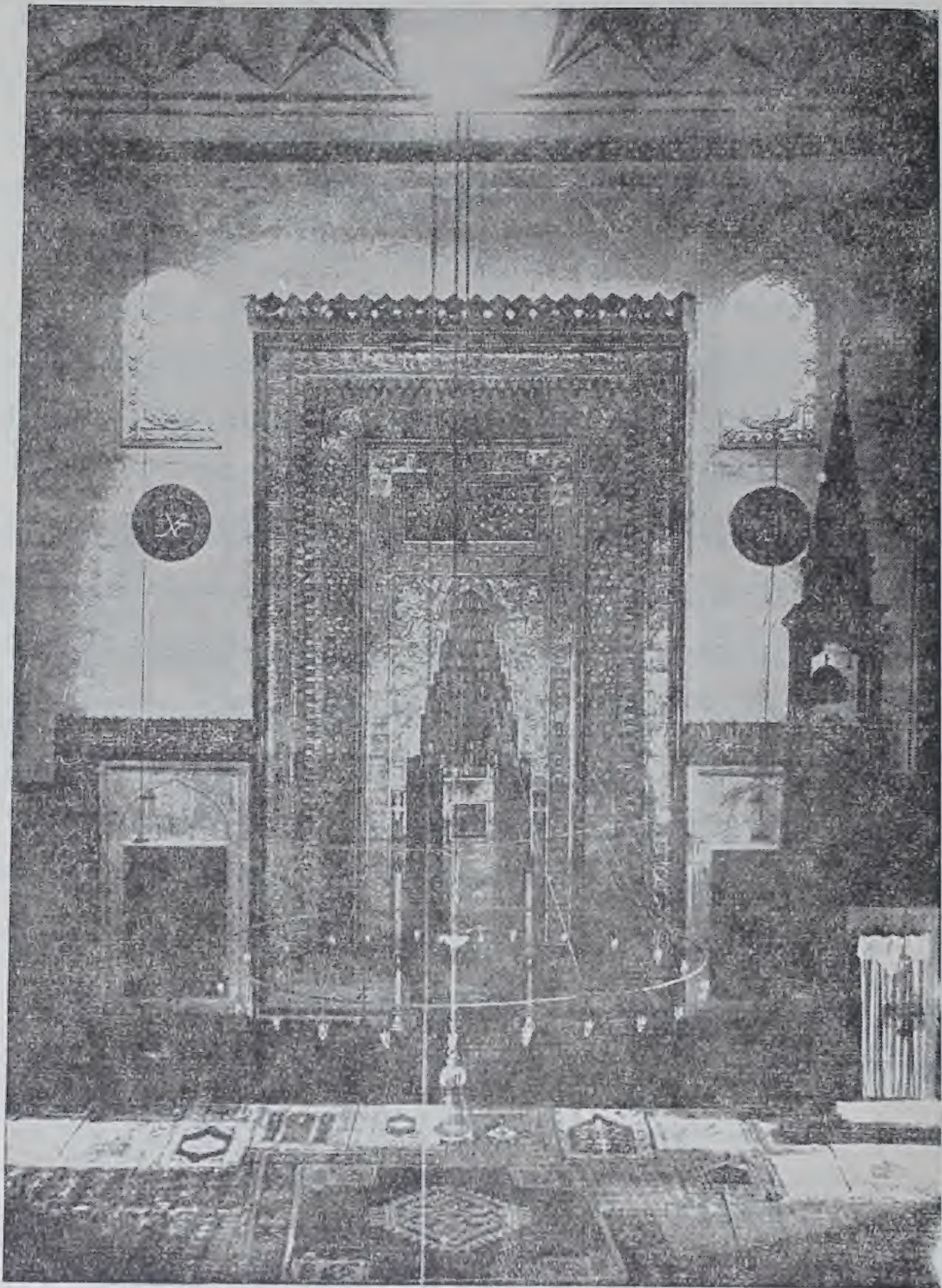
و همینکه سعید پاشا والی مصر شد (۱) بموجب فرمان مورخ پنجم اوت ۱۸۵۸ تمام اراضی مزروعی (دولتی) را میان کشاورزان تقسیم کرد ، بقسمی که اختیار خرید و فروش آن را داشته باشند و پس از مرگ بورثه قانونی آنها منتقل شود باب عالی (دربار خلیفه عثمانی) این اقدام سعید را پسندیده در تمام امپراتوری عثمانی احراء نمود .

البته تعیین میزان قطعی در آمد کلیه ممالك اسلامی فعلا مقدار و مبلغ مالیات در سال مشکل است ، چه باختلاف زمان و مکان مقدار و مبلغ آن تغییر میکرده ، بعلاوه مورخین عرب درآمدهای مختلف را تحت عنوان مالیات ذکر نموده اند ، در صورتی که مقدار جزیه چندان ثابت نبود و هر قدر که اهل ذمه مسلمان میشدند جزیه کم میشد ولی مالیات در آمد ثابتی بوده است . اشکال دیگر اینکه مورخین اسلام ده يك گمرک و غیره را نیز مالیات میدانستند .

با این همه اینک صورتی از مالیات ارضی نقاط مختلف ممالك اسلامی :

- ۱- عراق در زمان عمر (۲۰ هجری) ۱۲۰ میلیون درهم مالیات میپرداخته است .
- ۲- در زمان عبیدالله بن زیاد (۶۲ هجری) ۱۳۵ میلیون درهم .
- ۳- در زمان حجاج (۸۵ هجری) ۱۸۸ میلیون درهم .
- ۴- در زمان عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ هجری) ۱۲ میلیون درهم .
- ۵- در زمان ابن هبیره صد میلیون درهم بعلاوه خواربار سپاهیان و هزینه ایام جنگ .
- ۶- در زمان یوسف بن عمر ۶۰-۷۰ میلیون درهم . بعلاوه ۱۶ میلیون درهم بابت هزینه نگاهداری سپاهیان شام مقیم عراق و ملازمان یوسف بن عمر بعلاوه ۴ میلیون

۱- محمد سعید پسر محمد علی در سال ۱۸۲۲ در قاهره دنیا آمد ، پس از مرگ برادرش ابراهیم و برادر زاده اش عباس والی مصر شد (۱۸۵۴) و در ۱۸۶۳ در اسکندریه درگذشت . مترجم

ت- بروسه: محراب مسجد سبز

در هم ، بابت هزینه برید (شرح برید خواهد آمد) بعلاوه دو میلیون برای اتفاقات

و حوادث بعلاوه برای هزینه خانواده‌های جدید و قدیم ده میلیون. و خلاصه اینکه در زمان عمر بن یوسف سالی صد میلیون درهم از عراق مالیات می‌گرفتند. و امامصر در زمان عمروعاص دوازده میلیون دینار مالیات میداد. ولی از گفته مقریزی چنان بر می‌آید که مبلغ مزبور بابت جزیه پرداخت می‌شده - مقریزی چنین می‌گوید :

پس از عمروعاص عبدالله بن سعد به ابی سرح ۱۴ میلیون دینار مالیات از مصر می‌گرفت، این مبلغ تدریجاً کم شد تا آنکه هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۷ هجری) متوجه این موضوع شده بوالی خود دستور داد زمین‌های مزروع مصر را مساحی کند و نتیجه آن چنین بود : زمین‌هایی که آب نیل بر آن سوار می‌شد، باستثنای زمین‌های بلند و شن زار سی میلیون فدان شد و بر آن سی میلیون فدان در موقع ارزانی سالی چهار میلیون دینار مالیات بستند. اسامه بن زید در زمان سلیمان بن عبدالملک (۹۷ هجری) ۱۲ میلیون درهم از مصر مالیات می‌گرفت، ولی بتدریج این مبلغ کم شد. و در دوره عباسیان، که مصر از مرکز خلافت دور بود. میزان مالیات تا ۸۰۰ هزار دینار تنزل کرد، و همینکه ابن طولون فرمانروای مصر شد در آبادی مزارع کوشید. و با آنکه نرخ ارزان بود مالیات مصر به چهار میلیون و سیصد هزار دینار بالغ شد و در آن تاریخ ده اردب گندم به يك دینار معامله می‌شد و تا مدتی میزان مالیات به همین ترتیب مقرر بود.

مالیات شام در زمان عبدالملک بن مروان ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینار می‌شد که ۱۸۰۰۰۰ دینار از اردن و ۳۵۰۰۰۰۰ دینار از فلسطین و ۴۰۰۰۰۰۰ دینار از دمشق و بقیه را از حمص و قنسرين و شهرهای ساحلی می‌گرفتند.

مقاطعه دادن مالیات. و آن بر دو قسم بود :

۱- استانداران و فرمانداران مالیات قلمرو خود را بطور مقاطعه می‌پرداختند و آنچه می‌خواستند از مردم می‌گرفتند و این برخلاف شریعت اسلام است چه که استاندار یا فرماندار وکیل و امین خلیفه است و آنچه دریافت میدارد باید بی‌کم و زیاد بپردازد. در صدر اسلام این نوع مقاطعه بکلی ممنوع بود و هر کس چنین پیشنهادی میداد بشدت

مجازات میشد .

مثلاً شخصی نزد ابن عباس آمده پیشنهاد داد که مالیات ابله را بصد هزار درهم مقاطعه کند . ابن عباس او را صد تازیانه زد و برای عبرت دیگران زنده بدار آویخت ، اما همینکه دوره خلافت پایان یافت ، مقاطعه کاری مالیات معمول شد . و نه تنها مالیات بلکه ادارات قضائی و حسبی و انتظامی را نیز مقاطعه میدادند . چنانکه یحیی بن برمک و دیگران بآن عمل مبادرت کردند .

۲- نوع دوم مقاطعه کاری این بود که مردمان متنفذ و پولدار بطور مزایده بامورین جمع آوری مالیات قرارداد می بستند و مبلغ مقرر را نقد می پرداختند . سپس آنچه میخواستند از اهالی آن شهر یا ده یا استان میگرفتند .

این نوع مقاطعه کاری برای جمع آوری مالیات در یونان قدیم معمول بوده و از یونان بروم و از روم بعربها انتقال یافت .

سایر مالیاتها . مسلمانان علاوه بر جزیه و مالیات زمین و زکوة درآمدهای دیگری داشتند . از آن جمله ده يك از کشتی ها - پنج يك از معدنها و چراگاه ها و ضرابخانه و راه ها ، و آب بها و املاك و بیشه ها و جنگل ها و کشتی رانی و غیره که مثل خراج بشمار میآمد .

مالیات کشتی چنان بود که :

از کالای هر کشتی که از سرحدات دریائی اسلام میگذشت بمقدار ده يك (نقد یا جنس) عوارض میگرفتند ، مثلاً کشتی های هندی که از کرانه های یمن میگذشت و مشك و عنبر و کافور و صندلی و دارچین و امثال آن می آورد بمقدار ده يك از عین جنس عوارض میداد و در زمان الواثق بالله این عوارض بمبلغ و مقدار هنگفتی رسیده بود . مسلمانان اندلس نیز از کشتی های فرنگیان و غیر آنان عوارض میگرفتند ، اتفاقاً عوارض مزبور در شهری بنام طریف Tariff واقع در انتهای کشور اندلس تأدیه میگشت . و تاکنون نام آن شهر (بندر) Tarifa طریفه است و بنا بعقیده محققین اروپا کلمه تاریف کنونی که در زبان فرنگیان بمعنای تعرفه (نرخ عوارض گمرکی) استعمال میشود مخفف کلمه عوارض طریف (شهر طریف) میباشد . و کلمه تعرفه معمول

در زبان عربی هم تحریف همان کلمات میباشد .

و اما عوارض معدن چنین بوده است : که از معدنهای روی زمین مانند نمک - سرمه - قیر - نفت هیچ نوع مالیات و عوارضی نمیگرفتند . چون مطابق قوانین اسلامی محصول این نوع معادن مانند آب برای افراد مسلمانان مباح میباشد و هر کس بآن دست یابد از آن استفاده میکند ، اما معادن زیرزمینی مانند : مس - آهن - سرب - طلا - نقره که با سعی و عمل محصول آن بدست میآید از طرف دولت باشخاص واگذار میشد که محصول آنرا استخراج کند و عوارض آنرا پنج يك به بیت المال بپردازند . عوارض ضرابخانه صد يك بوده . و چنانکه سابقاً اشاره شد مالیات ضرابخانه اندلس در زمان آل مروان تا سالی دویست هزار دینار میرسید .

دیگر از مالیاتهای غیر مستقیم عوارض گمرکی بوده که در خشکی از تجار میگرفتند و آنرا بزبان عربی مکس یا مقس میگفتند و پیش از اسلام نیز معمول بوده و از بازرگانان قبطی و ایرانی در مدینه ده يك دریافت میشد . عمر این مالیات را تصویب کرده بسه درجه تقسیم نمود از اینقرار :

مسلمانان دو و نیم درصد ، اهل ذمه پنج درصد ، سایرین ده درصد .

اما این نوع مالیات چندان رواج نیافت زیرا مردمان پرهیزکار آنرا مکروه میدانستند و در هر حال مالیات گمرک هنگامی دریافت میشد که مال التجاره از يك کشور اسلامی به يك کشور دیگر منتقل میشد . مثلاً بازرگان شام در سراسر شام گمرک نمیداد ، ولی اگر بمصر یا عراق میرفت ناچار گمرک می پرداخت .

مالیات املاك خالصه و تیول نیز جزء درآمدهای دولتی تیول و خالصه بوده است ، موضوع تیول و خالصه در ممالك قدیم نیز معمول بوده ، باین قسم که پس از گشودن ممالك جدید پاره ای املاك و مستغلات آن از طرف پادشاه فاتح بسرداران واگذار میشد و در واقع پاداش و مزدی بوده که در نتیجه فداکاری آنان در تسخیر ممالك تازه اعطاء میگشت . دلیل بر این مطلب آنکه در زبانهای اروپائی کلمه تیول و خالصه بمعنای مزد آمده است (۱) . بهر حال سرداران نیز بنوبه خود

۱ - ظاهراً مقصود جرجی زیدان کلمه Recompensation میباشد . مترجم

اراضی خالصه و تیول را میان افسران جزء و افراد سپاهیان تقسیم میکردند. در ضمن پادشاهان حق داشتند که در صورت بروز خیانت املاک تیول و خالصه را از سرداران خود پس بگیرند، و همچنین افسران جزء و سربازان اگر در موقع جنگ یا صلح خیانت میکردند املاک خالصه آنان بسردار و افسر مافوق منتقل میگشت باین معنی که اراضی و املاک خالصه همیشه تحت نظر پادشاه بود و شرایطی برای واگذاری آن مقرر میشد که ذکرش در اینجا مورد ندارد. و خالصه اینکه شاه و سپاهیان و سرداران و رعایا برای نگاهداری و آبادی کشور بموجب آن شرایط اشتراك مساعی میکردند، موضوع تیول و خالصه در میان حکومت های کوچک اروپا معمول شد، و بدانوسیله رومی ها را از خود راندند.

موضوع تیول و خالصه در اسلام طور دیگری انجام میگرفت. اما ابویوسف در کتاب خراج میگوید: زمینهای بی صاحب (مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند و یا اراضی که از زیر آب بیرون آمده بود.) که بدست مسلمانان میافتاد اختیارش با خلیفه بود، و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه باشخاص میدادند و از محصول آن ده يك یا کم و بیش برای بیت المال برداشت میکردند. و در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت از اراضی عراق عاید بیت المال میشد، و در زمان عثمان به پنج میلیون درهم تنزل یافت، و سرانجام در سال ۸۳ هجری که فتنه عبدالرحمن بن اشعث (عام الجماجم) (۱) در گرفت تمام دفاتر بسوخت و هر کس هر چه در دستش بود مالک شد.

امویان و عباسیان نیز املاکی را بعنوان خالصه و تیول واگذار میکردند و ده يك و ده نیم از آنها نمیگرفتند. حقوق سپاهیان و غیره، از مالیات های معمولی پرداخت میشد، و اگر چیزی باقی میماند به بیت المال میرسید، و خالصه ها و تیول ها در دست متصدیان باقی بود.

۱ - مختصر این تفصیل آنکه در سال ۸۳ هجری عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بر عبدالملك خلیفه اموی شورش حجاج والی عراق مأمور سرکوبی ابن اشعث شد ابن اشعث بیش از سه ماه بالشکریان حجاج مقاومت کرد و بالاخره روز ۱۴ جمادی الثانیه سال ۸۳ هجری درجائی بنام دبر جماجم (در نزدیکی کوفه) شکست خورده به سیستان گریخت. مترجم

همینکه قدرت خلفا کم شد
 و سلاطین (غیر عرب) نیرومند شدند،
 املاک خالصه و تیول را چنانکه
 گفتیم عمومیت دادند. برای اولین
 بار خواجه نظام الملک طوسی مقرر
 داشت که بجای حقوق املاک خالصه
 بکارمندان دولتی بدهند، پس از وی
 سایرین نیز باو اقتداء کردند. از

مسجد سلطان در سنگاپور

نمونه زیبایی از معماری اسلامی

آنجمله صلاح الدین ایوبی (۱) کلیه املاک دولتی را تیول سرداران و سپاهیان قرارداد، سپس این موضوع تعدیل شده پاره‌ای از املاک خالصه تبدیل بوقف و بعضی تبدیل بملک (قابل خرید و فروش) شد. و پاره‌ای بحال خالصه ماند. مقریزی که در قرن نهم هجری در مصر میزیسته املاک و اراضی آن کشور را بهفت نوع تقسیم میکند :

- ۱- تیول سپاهیان و امیران .
- ۲- وقف مساجد و مدارس و خانقاه اولاد واقف .
- ۳- حبس مؤبد بتصدی خدام مساجد و غیره .
- ۴- ملکی که از بیت المال خریده بودند و قابل هر نوع انتقال بود .
- ۵- بایر بواسطه عدم استطاعت مالک در آباد ساختن آن .
- ۶- بایر چون آب رود نیل بر آن سوار نمیشود .
- ۷- املاک اختصاصی سلطان .

تیول و خالصه نیز بر دو قسم بوده : قسمت اول که فقط از منافع و محصول آن استفاده میشده . و قسمت دوم که عین آن نیز بملکیت متصرف در نیامده است، و بطور کلی نظر خلیفه و رعایت زمان و مکان و اوضاع و احوال جنگ و صلح در اتخاذ هر گونه تصمیم راجع بخالصه و تیول رعایت میشده است .

بخواست خداوند در جلد دوم کتاب ، در قسمت جمع آوری مالیات ، در دوره عباسیان و ارتباط آن با ثروت عمومی ملل اسلامی بطور تفصیل در موضوع خالصه و تیول و انواع آن نیز صحبت میداریم .

۱ - صلاح الدین ایوبی اصلاً اهل کردستان بوده و در خدمت عموی خود نورالدین مصر آمد، ابتداء وزیر او بود سپس خود بسلطنت مصر رسید و از سلاطین نامی قرن ششم اسلامی میباشد . مترجم

برید

امروز اداره پست را برید میگویند (۱). ولی در سابق برید
مفهوم دیگری داشته است. و رئیس برید در آن ایام رئیس
کار آگاهی، یار رئیس کل بازرسی خلیفه محسوب میشده است،
و اخبار و مطالب لازم را بشخص خلیفه گزارش میداده است
و اگر بهتر بگوئیم اداره برید بمنزله اداره کار آگاهی وزارت
جنگ بشمار میآمده است، از آنرو اداره برید در زمان خلفا باشخاص بسیار مطمئن،
با فکر و تدبیر واگذار میشد چه که روابط خلفا با مأمورین عالی رتبه دوستان و دشمنان
آنها در دست اداره مزبور بوده است. و چنانکه میگویند سلاطین ایران (کسری)
فقط فرزندان خود را بریاست آن اداره می گماشتند.

اداره جاسوسی

و خبرنگاری

و کار آگاهی

اداره برید. اداره برید از زمان قدیم میان ایرانیان و رومیان معمول بوده
و برای نخستین مرتبه معاویه آنرا در میان مسلمانان رایج ساخت. و این اقدام بنا به پیشنهاد
مأمورین وی در عراق و مشاورین او در شام انجام پذیرفت. و ابتداء برای آن بود که
دمشق (پایتخت) با سرعت هر چه بیشتر از جریان کارهای عراق و فارس و مصر مطلع
شود، سپس آن اداره توسعه یافته و مراقبت در کارهای مأمورین و ملازمین خلیفه نیز
بان واگذار شد و همینکه طاهر نام مأمون را در منبرهای خراسان جزء خطبه گذارد،
رئیس اداره برید محل بوی (بطاهر) اعتراض کرد. طاهر عذر آورد که اشتباه شده
و خواهش کرد که خلیفه را آگاه نسازد و این جریان سه بار تکرار شد، در مرتبه سوم
رئیس برید بطاهر گفت که بازرگانان خراسان مرتب با بغداد مکاتبه دارند و اگر

۱ - مشهور است که چون ایرانیان برای چابکی دم اسب چاباری را میبردند، لذا آن را بریده دم
میخوانند. عربها که بایران آمدند کلمه برید را بجای بریده دم برای قاصد راهوار (پست) استعمال کردند. مترجم

آنها این خبر را بخلیفه برسانند نان من قطع میشود ، آنگاه طاهر با اجازه داد که بوظیفه خود عمل کند .

از وظایف مهم اداره برید آنکه اخبار محرمانه خلیفه را بمأمورین عالی رتبه میرساند. و از وضع آنان خبر میآورد و درباره اوضاع مالی - لشگری - کشوری و غیره گزارشهای مرتب بخلیفه میداد . ویکی از علامات تیرگی روابط خلیفه و عمال وی آن بود که روابط (برید) قطع میشد ، مثلاً موقعی که امین برخلاف بیعت سابق پسر خود موسی را ولیعهد کرد و برای او بیعت گرفت ، مأمون که آن هنگام والی خراسان بود ، از این پیمان شکنی برادر رنجیده و نام او (امین) را از طراز برداشته و رابطه (برید) را قطع کرد. عباسیان بموضوع برید علاقه بسیار داشتند و بآن اهمیت میدادند تا آنجا که در پاره ای موارد خودشان جزء اداره برید در میآمدند ، و اوضاع و احوال افراد و مملکت را شخصاً تفتیش میکردند .

گاه هم این بازرسی علنی بود باین قسم که خلیفه مأمور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعیین میکرد تا بدون حضور او هیچ کاری انجام نیابد . و آنچه واقع میشود توسط آن کار آگاه بخلیفه گزارش شود .

منصور خلیفه عباسی میگفت بیش از هر کس بچهار مأمور نیازمندم: اول قاضی بی پروا و بی باکی که جز خدا و عدالت چیزی در نظر نیاورد. دوم رئیس پلیسی که داد ستمدیده ازستمگر بستاند، سوم تحصیلداری که مالیات عادلانه بگیرد و بمردم آزار نرساند سپس منصور سه مرتبه سیبابه خود را گزیده گفت: آه - آه - آه .

و همینکه سبب را پرسیدند گفت: چهارم کار آگاه و بازرسی که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستی گزارش دهد .

آری اینها ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد .
با این وصف معلوم میشود که کارمندان برید جاسوسان و کار آگاهان خلیفه بودند و بلا واسطه با خلیفه ارتباط داشتند ، و همینکه رئیس آن اداره بخدمت خلیفه میآمد همه حضار متفرق میشدند ، و رئیس برید گزارش خود را میگفت و راجع بکتمان یا انتشار آن از خلیفه دستور میگرفت.

در بسیاری از موارد پادشاهان و امراء با مأمورین برید علامات و رموزی را میان میگذارند که کسی جز خودشان بر کشف آن قادر نبود، چه بسا که فرمان یا گزارشی به مهر و امضای مربوط میرسید اما رمز و علامت آن مخالف مفهوم بود، زیرا پاره‌ای مطالب باید بنا بر مقتضیات نوشته شود. ولی برخلاف آن عمل گردد. مثلاً هنگامی که منصور ابومسلم را به بغداد احضار کرد، ابومسلم مالك بن هيثم را بجای خود بسرپرستی سپاه گماشته بدو گفت: اگر نامه‌های من با مهر نیمه بتو رسید بدان که از من است و اگر مهرش تمام بود از من نیست.

پس از قتل ابومسلم در مداین منصور نامه‌ای از قول (ابومسلم) بمالك نوشت که هر چه از ابومسلم باقی مانده برای خلیفه بفرستد. و خودش هم بمداین بیاید. مالك که مهر نامه را تمام دید دانست که نامه ساختگی است.

اداره برید بودجه هنگفت و مأمورین متعدد و کار آزموده داشت، و یکی از وظایف مهم این اداره (اداره برید) امن کردن راه‌ها و عملیات ضد جاسوسی و دفع شر راهزنان و مراقبت و ترمیم و توسعه راه‌های دریائی و صحرائی بود. از آنرو نامه‌ها و گزارش‌های مهم استانداران و مأمورین مرزی ب اداره برید سپرده میشد تا هر چه زودتر از کوتاه‌ترین و یا بهترین وسایل بخلیفه برسانند.

راه‌های برید مأمورین برید از راه‌های مخصوصی آمد و شد میکردند

این راه‌ها از مرکز خلافت تا تمام نقاط مرزی اتصال می‌یافت، در میان راه بفاصله‌های معین چاپارخانه دایر کرده بودند که در آنجا اسب یا شتر برید عوض میشد. عربها بیشتر با شتر میرفتند و ایرانیان اسب و استر سوار می‌شدند. در زمان عباسیان ۹۳ جاده مخصوص چارپا احداث شده بود و سالی ۱۵۹۱۰۰ دینار بمصرف مأمورین و چارپایان برید میرسید. در صورتیکه امویان سالی چهار میلیون درهم یعنی دو برابر مبلغ فوق برای تنظیم امور برید خرج میکردند، و این موضوع در شرح مالیات و مخارج کشور عراق در زمان امویان ذکر شد. در هر صورت گفته‌ما را تأیید میکند که خلفای بنی-امیه برای استحکام مبانی سلطنت خود بیش از خلفای دیگر پول خرج میکردند.

کاروان برید از يك تا پنجاه چارپا تشکیل مییافت و بیشتر اوقات کسانی را که

باید خدمت خلیفه برسند. باین کاروان حرکت میدادند که هر چه زودتر بمقصد وارد شوند. سرعت سیر برید باقتضای زمان و مکان و نوع چارپا تغییر میکرد. معمولاً زنگوله‌ها و زنجیرهایی بگردن آن ستوران میبستند که صدای مخصوصی داشت و آنرا آهنگ چارپا میگفتند. گاه هم برید باکشتی حرکت میکرد، گاه هم اخبار را با پیک پیاده میفرستادند که سه منزل یکی میرفتند و آنرا ساعی میگفتند، و بیشتر ساعیان مردم صحرا نشین بودند. چه که آنان راهوارتر هستند. نخستین کسیکه پیک پیاده بکار انداخت معزالدوله دیلمی بود تا بدانوسیله هر چه زودتر اخبار بغداد را ببرادرش رکن الدوله دیلمی برساند، در زمان معزالدوله دوساعی فوق العاده بنام فضل و مرعوش پدید آمدند که روزی چهل و چند فرسخ یا قریب ۱۴ میل پیاده میرفتند.

کبوتر نامه‌رسان که پیش از اسلام نیز برای رسانیدن اخبار مورد استفاده بود، در میان مسلمانان بیش از دیگران مرسوم گشت و در شماره هفتم سال دهم الهلال شرح مبسوطی در آن باره نگاشته‌ایم.

دیگر از وسایل رسانیدن اخبار این بود که: نامه رادر نی نهاده میان گیاه می‌گذارند و آنرا روی آب رودخانه میانداختند، و گیرنده که منتظر وصول آن نامه بود نامه را از آب میگرفت. گاه هم نامه را بوسیله تیر پرتاب میکردند، و البته این عمل بیشتر در موقع جنگ و هنگام محاصره انجام مییافت.

دسته‌ای از مأمورین (برید) را شعوزی و دسته دیگر را کوهبانی میگفتند که دسته اول پیام امیران را بآداره برید می‌رساندند. و دسته دوم خبر گزار Reporter بودند، عده‌ای مأمور گشودن کیسه‌ها بودند، چون معمولاً نامه‌ها را در انبان چرمی گذارده، سر آنرا مهر و موم میکردند و مهر کیسه در حضور گیرنده نامه‌ها و یا جانشین او توسط مأمورین مخصوص گشوده میشد.

داوری پیش از اسلام. منظور از داوری قطع منازعات

داوری (قضاء)

میباشد و این کار سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین

ریش سفیدان و عقلای قوم داور بودند، و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار میکردند، و داوری‌های خود را بسران قوم و پیر مردان قبیله ارجاع میکردند. و هر قبیله‌ای یک یا چند

داور داشت، مشهورترین آنان حاجب بن ذراره - اقرع بن حابس - ربیعۃ بن مخاشن در قبیله تمیم - غیلان بن مسلمه در ثقیف - هاشم بن عبد مناف - عبدالمطلب بن هاشم - ابوطالب بن عبدالمطلب - عاص بن وائل در قریش - ربیعۃ بن حذار در بنی اسد - سلمی بن نوفل در کنانه، داورى مشهور بودند. وعده دیگری مانند عامر بن ظرب و اکثم بن صیفی بقدری شهرت داشتند که در تمام قبایل حق داورى داشتند.

عربها نزد کاهنان (غیب گویان) و عرفان نیز داورى میبردند.

نخستین داور اسلام حضرت رسول اکرم بود و پس از وی خلفا داورى (قضاء) میکردند. و چون این کار از وظایف مهم داخلی بود، خلفا

در اسلام شخصاً بآن میرسیدند. پس از اینکه اسلام توسعه یافت و کارها

فزونی گرفت، خلفاء مجبور شدند داورى بجای خود برگزینند

و اول خلیفه‌ای که باین عمل مبادرت نمود عمر بود چه که وی ابو درداء را در داورى میان مردم مدینه با خود شریک ساخت. و شریح را ببصره و ابو موسی را بکوفه فرستاد. و نامه‌ای در این خصوص بابو موسی نوشت که اساس امور قضائی اسلام (البته اهل تسنن. مترجم) بر آن استوار گشت. و بسیار مشهور میباشد. و اما در مصر ابتدا چنان شد که عمر در صدد برآمد قاضی مصر را نیز مانند قضاء مدینه و کوفه و بصره از طرف خود برگزیند. لذا بعمر و عاص دستور داد که کعب بن یسار بن فنه قاضی ایام جاهلیت را که آن موقع مسلمان شده بود برای داورى مصر بگمارد. ولی کعب آنرا نپذیرفته گفت: من پیش از اسلام داورى کرده و دیگر بآن کار رغبت ندارم، عمر و عاص، عثمان بن قیس بن ابی العاص را بجای وی برگماشت. و تا زمان عباسیان قاضی مصر از طرف والی مصر معین میشد، خلفای عباسی برای استقرار نفوذ خود در مصر مقرر داشتند تعیین قاضی آن کشور با شخص خلیفه باشد. و منصور عباسی در سال ۱۵۵ هجری عبدالله بن لمیعۃ حاضر می را بآن منصب گماشت. و تا کنون (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) قاضی مصر از طرف خلیفه تعیین میگردد.

ابتدا برای هر شهرستانی یک قاضی میفرستادند، و سپس برای هر شهر یک یا چند قاضی تعیین میشد و تمام آنان بفرمان خلیفه سرکار میرفتند. تا آنکه در زمان

هرون ابو یوسف قاضی که از فقهاء و دانشمندان نامی اسلام است، در بغداد پدید آمد و هرون ویرا قاضی القضاة (سردادور) تعیین کرد. ابتداء عزل و نصب قضاة بغداد و بعداً کلیة بلاد اسلامی را باو واگذار کرد. و پس از آن خلفای اموی اندلس و خلفای فاطمی مصر نیز همان رویه را معمول داشتند، ابو یوسف نخستین کسی است که در اسلام بنام قاضی القضاة مشهور شد، وی خدمات بزرگی در اصلاح امور قضائی انجام داد. و او اول کسی است که برای قضاة لباس مخصوصی مقرر داشت، چه که پیش از او قاضیان مانند سایر مردم لباس میپوشیدند.

در آغاز کار قضاة اسلامی فقط محل وفصل دعاوی میرسیدند، سپس که تمدن اسلام رواج گرفت و دایرة امور توسعه یافت رسیدگی بسایر کارها که از وظایف خلیفه و دیگران بود به قضاة واگذار شد، از آن جمله اینکه سرپرستی دارائی دیوانگان، یتیمان، مفلسان، محجوران، رسیدگی بمصرف موقوفات و اجرای وصیتها و ازدواج دختران یتیم بی سرپرست بر عهده آنان بود. کم کم وظایف قضاة رو بفرزونی گزارد و رسیدگی بامور ساختمانهای عمومی، راهها، جرح و تعدیل شود و تحقیق در باره اطلاعات و مهارت آنان بقضاة واگذار شد، پاره ای از خلفا قضاة را در موقع جهاد بمیدان میبردند، چنانکه در زمان مأمون یحیی بن اکثم قاضی بغداد بمیدان کارزار رومیان رفت. و منذر بن سعید قاضی اندلس در زمان عبدالرحمن ناصر خلیفه اموی جزو سپاهیان اسلام عازم کارزار شد. العزیز بالله خلیفه فاطمی علی بن نعمان را نه تنها قاضی القضاة مصر ساخت بلکه امور قضائی شام و مکه و مدینه و بلاد مغرب (ممالک اسلامی در افریقا) و نظارت در عیار زر و سیم و کیل و پیمانه و امامت جماعت را نیز بدست او سپرد. در سال ۴۴۱ هجری الحاکم بامر الله خلیفه فاطمی مصر ابو محمد بازوری را قاضی مصر نمود. و وزارت را نیز بوی داد، و او نخستین قاضی اسلام بود که وزارت را هم بعهدہ داشت. و پس از او دیگران هم چنان کردند.

بطوری که ملاحظه میشود مقام قضائی از مقامات مهم بوده، و البته بمقتضیات زمان و مکان بالا و پایین میرفته است، در صدر اسلام خلفاء مقید بودند که منصب مزبور

را فقط بعرب ها یا بندگان عرب یا دست پروردگان عرب و یا هم پیمان های عرب واگذارند.

اما همینکه خلافت سلطنت شد، و نظر دینی سیاسی تبدیل یافت این شرط (شرط عرب بودن قاضی) از میان رفت، و یا بسیار ضعیف شد، و غیر عرب نیز قاضی گشت، و بتدریج اهمیت قاضی کم شد تا آنجا که مثل امروز وظایف قاضی شرعی فقط در مطالعه اوضاع و احوال شخصی و منازعات مربوط بآن محدود است.

در ابتدای اسلام قاضی در مسجد می نشست و بشکایات مردم گوش داده حکم صادر میکرد.

و چون مسلمانان در آن موقع پابند دیانت بودند حتی الامکان از قاضی شدن میگریختند. چه که میترسیدند حکم بناحق بدهند و مسؤول خدا واقع شوند، و از این نظر پرهیز کاران و دانشمندان زیر بار آن منصب نمیرفتند، و همینکه منصور خلیفه عباسی ابوحنیفه نعمانی را قاضی بغداد نمود ابوحنیفه آن شغل را رد کرده گفت:

« از خدا پرهیز و امانت خدارا بدست پرهیز کاران بسیار بخدا سوگند من در حال طبیعی قابل اعتماد نیستم، چه رسد در حال خشم، که ابداً بخود اطمینان ندارم. این را بدان که اگر حکمی بر ضرر تو از من بخواهند و حق با آنان باشد من آن حکم را صادر میکنم اگر چه تو مرا غرق کردن در رود فرات تهدید کنی و مرا واقعاً در فرات غرق کنی. من شایسته این منصب نیستم، میان ملازمان تو که این کار را بخواهند و حرف تو را بپذیرند بسیارند.»

و چنانکه گفتیم کعب بن یسار نیز فرمان عمر را نپذیرفت و قاضی مصر نشد. بهر حال معمولاً فرمان انتصاب قاضی را در مسجد میخواندند و قاضی شدن او را جشن میگرفتند.

از وقتی که مذهب شافعی پدید آمد، قاضی القضاة مصر شافعی بود، ولی همین قاضی شافعی قضاتی را (از سایر مذاهب اربعه اهل تسنن) انتخاب میکرد تا مطابق مذهب خودشان میان پیروان مذاهب دیگر داوری کنند. و در سال ۵۲۵ هجری ابو احمد بن افضل چهار قاضی از چهار مذهب مختلف (شافعی - مالکی - حنبلی - حنفی) انتخاب

کرد تا هریک برای پیروان خود قاضی باشد و تا زمان فرمانروائی مماليك این ترتیب برقرار بود .

حقوق قاضی باختلاف زمان و مکان تغییر میکرد ، چنانکه گفتیم خلیفه دوم شریح را با ماهی صد درهم حقوق و مقداری گندم ببصره فرستاده قاضی آنجا نمود ، در زمان خلفای راشدین میزان حقوق قضاة بهمین مبلغها و مقدارها بود ، و در زمان امویان حقوق قضاة مثل حقوق سپاهیان و مأمورین دیگر افزایش یافت . در زمان بنی-عباس حقوق قاضی بماهی سی دینار تثبیت شد و اولین قاضی که آن حقوق را گرفت ابن لمیعه قاضی بغداد در زمان منصور بود . سپس کم کم بر مبلغ حقوق قاضی افزوده شد ، تا اینکه در زمان مأمون حقوق عیسی بن منکدر قاضی مصر بماهی چهار هزار درهم (قریب ۲۷۰ دینار) بالغ شد . و البته این حقوق نسبتاً بسیار گزاف بوده است و شاید پیاره‌ای جهات سیاسی این حقوق را باو میدادند . بخصوص که علاوه بر ماهانه مزبور هزار دینار بوی پاداش دادند ، از آن تاریخ به بعد تا مدت بیست و چند سال حقوق قاضی مصر سالی هزار دینار بود . و نخستین کسی که چنان حقوقی دریافت کرد ، بکار بن قتیبه در زمان ابن طولون در سال ۲۴۵ هجری بود . در زمان فاطمیان حقوق قاضی افزایش یافت چون قضاة آن دوره سالی ۱۲ هزار دینار حقوق و مقداری جیره و مبالغی هدیه و جایزه میگرفتند . و از قرار معلوم این ترتیب تا زمان ایوبیان و پس از آنها ادامه داشت .

مدار کی راجع بحقوق قضاة بغداد (در زمان عباسیان) بدست نیامد . و آنچه مسلم است قضاة بغداد بجای اینکه حقوق بگیرند مبالغی بخلیفه تقدیم کرده دستگاه قضائی را باجاره برمیداشتند . و برای نخستین بار عبدالله بن حسن مشهور بابوا الشوارب در سال ۳۵۰ هجری در ایام معزالدوله دیلمی قاضی القضاة بغداد شد و سالی دویست هزار درهم از آن بابت بدولت می پرداخت .

پس از آن نه تنها قاضیان منصب خود را از دولت اجاره میکردند بلکه امور احتساب و شرطه نیز بهمان روش اجاره میشد .

دیوان مظالم

دیوان مظالم آن ایام مانند دادگاه پروهش (استیناف) در

این روزها بشکایت‌های وارده از قضاة رسیدگی میکرد،

اعراب جاهلیت و از آنجمله قریش مؤسساتی شبیه بدیوان مظالم داشتند. چون تیره‌های قبایل متعدد شده بود و غالباً بایک رسیدگی بدوی نزاع پایان نمییافت و دادخواهان به رأی قاضی نخست قانع نمیگشتند لذا سران قبایل در مکه جمع شده هم قسم شدند که هر کس بمکه بیاید و از هر دادرسی شکایت کند قضاة مکه باید بشکایت او برسند و این پیمان مشترك در تاریخ جاهلیت بنام حلف الفضول شهرت دارد. و در آن موقع ۲۵ سال از عمر شریف پیغمبر (ص) گذشته بود. در صدر اسلام که مسلمانان درستکار از ظلم و جور احتراز داشتند بدیوان مظالم احتیاجی نبود و کسی از خلفای راشدین باین کار مبادرت نکرد، فقط علی (حضرت امیر ع) بمراجعات شاکیان رسیدگی میفرمود. ولی روز و ساعت معینی برای آن تخصیص نمیداد، نخستین خلیفه‌ای که در روز معین بدیوان مظالم جلوس کرد عبدالملک بن مروان بود، باینقسم که خلیفه با این ادریس قاضی شام بشکایات مردم میرسید، قاضی حکم میداد و خلیفه اجراء می کرد. و نخستین خلیفه‌ای که هم خودش قاضی و هم مجری احکام شد عمر بن عبدالعزیز بود. پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز آن ترتیب برهم خورد و تا زمان بنی عباس مختل ماند. از خلفای عباسی اول مهدی سپس هادی آنگاه هرون و مأمون برای استماع شکایات مردم روز معینی جلوس میکردند. و المهدی بالله محمد بن واثق آخرین خلیفه عباسی بود که باینکارها رسیدگی میکرد. دیوان مظالم خلفا بمراتب ازداد گاه استیناف امروز مؤثر تر و بانفوذر تر و سودمند تر بود چه که اول شخص مملکت (خلیفه) با کمال دقت بشکایات مظلومین میرسید. و هر ستم دیده ای بدون واهمه و هراس میتواند از فرزندان خلیفه، بزرگترین قاضی‌ها، محترم‌ترین رجال کشوری و لشگری در هر باره و هر مورد شکایت کند. و در ضمن مطمئن باشد که بحرفش میرسند، و هر قدر طرفش نیرومند باشد در مقابل حرف حق مجبور به تسلیم میباشد. موارد بسیاری در تاریخ اسلام ذکر شده که از عدالتخواهی خلفاء و تسریع آنان در احقاق حق حکایت میکند. از آنجمله روزی عمر بن عبدالعزیز برای نماز بیرون میرفت مردی از اهل یمن میان راه با او برخورد داد خواهی کرد، عمر پرسید چه ظلمی بتو شده. مرد گفت ولید بن-

عبدالملك، ملك مرا ضبط کرده است، عمر همانطور سرپا فرمان داد دفتر خالصه را بیاورند و چون آوردند نوشته شده بود که ولید بن عبدالملك ملك فلان شخص را باسم خالصه ضبط کرده است. عمر گفت این ملك را از دفتر خالصه حذف کنید و بصاحبش رد کنید و دو مقابل هزینه شاکی از ولید بگیرید و بشاکی بدهید.

مأمون روزهای یکشنبه هر هفته در دیوان مظالم می نشست و بشکایات مردم می رسید، در یکی از آنروزها پس از پایان رسیدگی ازجا برخاست، و بطرف کاخ سلطنتی عزیمت کرد. وسط راه زن ژنده پوش ژولیده ای سر راه را بر او گرفته از عباس پسر مأمون شکایت کرد، مأمون همان آن پسر خود را احضار کرد. و پس از رسیدگی بنفع آن زن ستم دیده حکم داد، مہتدی عباسی چنانکه گفته شد آخرین خلیفه عباسی بود که شخصاً بدیوان مظالم می آمد. و پس از وی خلفاء رسیدگی بشکایات را بدست وزیران می سپردند، چنانکه مأمون نیز گاهی یحیی بن اکثم قاضی القضاة بغداد را بآن کار می گماشت. و معتصم عباسی احمد بن داود را مأمور آن عمل نمود.

اول کسی که در مصر بدیوان مظالم توجه کرد احمد بن طولون بود. و همینکه در سال ۲۵۷ حکمران مستقل مصر شد هفته ای دو روز بشکایات عمومی می رسید، پس از احمد سایر فرمانروایان مصر اشخاص دیگری را بجای خود تعیین می کردند تا بشکایات مردم برسند، خلفای فاطمی پس از فتح مصر و بنای قاهره بدیوان مظالم توجه کردند و جوهر فاتح مصر و سردار نامی آنان بجای خلیفه در دیوان مظالم جلوس می کردند و احکام را بدست خود امضاء مینمود. پس از آن خلفای فاطمی قاضی القضاة مصر یابکی از امرای عالیقدر کشور را برای مظالم تعیین می کردند، همینکه قدرت خلفای فاطمی رو بضعف گذاشت و امیران و وزیران همه کاره شدند خود آنها (وزیران) بشکایات مردم می رسیدند و مشهورترین آنها امیر الجیوش است. این وزیر (امیر لشکران) دادگر روزهای معینی بدیوان مظالم می آمد و جارچیان در دیوانخانه فریاد می زدند: ای ستم دیدگان بیایید تا داد شما را بستانیم. و مردم از اطراف بدیوانخانه می شتافتند.

(دارالعدل). در زمان پادشاهان ایوبی محلی بنام دارالعدل در قاهره تأسیس

شد و در روزهای معین سلاطین ایوبی بدارالعدل آمده داد خواهی میکردند. پادشاه عادل نورالدین زنگی که اصلاً ترك بود، پیش از ایوبیان در شهر دمشق دارالعدل تشکیل داد، پس از ایوبیان سلاطین مماليك بدارالعدل می آمدند و با احترام و مهربانی مردم را پذیرفته بحرفشان میرسیدند. سلاطین مماليك در روزهای رسیدگی از تخت فرود می آمدند و پهلو به پهلو مردم روی نیمکت هامی نشستند بقسمی که پاهایشان مثل سایر مردم بزمین میرسید، سپس قاضی القضاة مذاهب چهارگانه اهل تسنن در طرف راست سلطان می نشستند. و نماینده بیت المال و نگاهبانان و کارمندان و مأمورین دیگر در اطراف سلطان می ایستادند، و یکی از آنان شکایت ها را میخواند، و سلطان مطابق دستور و نظر قضاة دستور اجرای حکم را صادر میکرد.

خلاصه اینکه فرمانروایان اسلام بموضوع دادرسی توجه بسیار داشتند و هر کس از هر کس ولو فرزندان و نزدیکان آنها شکایتی داشت شخصاً رسیدگی نموده حکم بحق میدادند. موارد بسیاری در تاریخ اسلام موجود است که صحت این گفته را تأیید میکند، و طوری این موضوع عادی بود که فرمانروایان اسلام آنرا جزء فریضة حتمی خود میدانستند و اگر خلیفه در موقع معهود برای دادرسی حضور نمی یافت صدای مردم بلند میشد و همه جا آه و ناله میکردند که خلیفه يك روز یا چند روز بدیوان مظالم نیامده است. پاره ای از خلفا موضوع تظلم مردم را بچند شعبه تقسیم کرده بودند، مانند شعبه رسیدگی بشکایات از لشکریان یا مأمورین کشوری و غیره.

اجرای امور حسبی يك نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام	امور حسبی
پاره ای کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن بارها	و محتسب
و کشتی ها و غیره جلوگیری میکرد، و متخلفین را در حدود	
مقررات شرع کیفر میداد، و متصدی این امور را محتسب میگفتند، دیگر از وظایف محتسب	
تذکر بصاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن	
خاك و خاکروبه از سر راه و مؤاخذة از آموزگاران بود که کودکان را بی جهت و یا بشدت	
كتك میزدند، همچنین محتسب اوزان و مقادیر را تحت نظر میگرفت، و از کلاه برداری	
و تقلب و کم فروشی ممانعت میکرد، و در مواقع محتسب وظایف شهردار امروز را عهده	

داشت و اگرچه این نوع کارها از تکالیف مربوط بقضاة میباشد ولی چون شأن و مقام قاضی بالاتر از رسیدگی باین جزئیات میباشد لذا محتسب بجای قاضی آن وظایف را انجام میداد. ولی خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس بیشتر این وظایف را بقضاة ارجاع میکردند. تا اینکه سلاطین اختیارات بیشتری پیدا کردند و خلفاء را از امور سیاسی و اداری برکنار ساختند و برای توسعه اختیارات خود امور حسبی را به محتسب واگذارند و قضاة را تاحدی محدود کردند.

بهر حال متصدی امور حسبی پیوسته از میان مردان مهم نیکنام انتخاب میشد، و محتسب کل نمایندگان از طرف خود تعیین میکرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر می نشست و نمایندگان خود را برای گردش و رسیدگی باطراف شهر میفرستاد تا اوضاع عمومی را بررسی کند. مثلاً محتسب قاهره يك روز در جامع قاهره و يك روز بنوبت در جامع فسطاط جلوس میکرد و نمایندگان او بکوچه و بازار شهر سرزده قصابی ها، آشپزخانه های عمومی و مؤسسات بارگیری را بازدید میکردند. و از اضافه بار کردن چارپایان ممانعت مینمودند. همینقسم سقاها را مجبور میساختند که آبگیرها را با پارچه ای بپوشانند و هر آبگیری را ۲۴ دلو آب بریزند (هر دلو ۴۰ رطل یا پوند است) و شلوارهای کوتاه آبی بپاکنند و بدون شلوار بیرون نیایند. دیگر آنکه آموزگاران را از آزار رساندن بکودکان منع میکردند، و از فریب خوردن جوانان بدست آموزگاران شنا ممانعت میکردند، و ضرابخانه را تحت نظر داشتند که مبادا عیار معمول کم و بیش گردد، ترازو و پیمانه کاسب ها را بدقت بازرسی میکردند که کم فروشی نکنند و مردم را گول نزنند.

در اندلس وظیفه محتسب را (خطة الاحساب) میخواندند، و متصدی آن معمولاً يك نفر قاضی بود، قاضی مزبور با همراهان خویش سواره در بازارها میگشت و ترازوئی همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غیره را میکشیدند و نرخ گوشت را روی کاغذی نوشته بدکانهای قصابی میدادند. علاوه بر آن همه روزه کودکان و یا کنیزکانی بطور پنهانی برای خرید خواربار بیازار می آمدند و چیزهایی خریده نزد قاضی میبردند و اگر از کاسب کاری تخلفی دیده میشد بسختی او را کیفر میدادند. امور احتساب در اندلس

تابع مقررات و مرسوماتی بود که مانند مقررات شرعی منظمأً اجراء میگشت.

شرطه یا شهر بانی وظایف اصلی شرطه اجرای احکام قضاة بود. و در واقع از توابع اداره قضائی بشمار میآمد، اداره شرطه یا شهر بانی موظف بود کسانی را که از مقررات سر باز میزدند تا حدودی کیفر دهد و بیش از اثبات جرم برای بررسی قضیه اقداماتی بعمل آورد تا از طرفی وظیفه قاضی در رسیدگی بجرایم آسان گردد و از طرف دیگر حکم قاضی مجری شود، بسیاری از حدود اسلامی مانند حد زنا و یامیکساری و امثال آن بوسیله شرطه اجرا میشد و قاضی فقط حکم آنرا صادر میکرد. کم کم عباسیان و فاطمیان (مصر) و امویان (اندلس) رسیدگی بجرم ها و اجرای حدود را از دست قاضی گرفته بشرطه واگذار کردند و مقام قاضی را از آن آلودگی ها منزله دانسته امور شرطه را به بندگان خاص خود سپردند. در اندلس دو نوع شرطه بود، شرطه بزرگ که بامور عامه مردم میرسید، و شرطه کوچک که باوضاع و احوال کارمندان عالیرتبه دولت و نزدیکان آنها میرسید، و دستشان را از تعدی و تجاوز بحقوق مردم کوتاه میساخت، رئیس شرطه معمولاً روی تختی در جلوی بارگاه سلطان جلوس میکرد و مأمورین او اطرافش مینشستند و او امر او را اجرا میکردند.

مردم اندلس رئیس شرطه را صاحب شهر یا میر شب میخواندند، در افریقیه (تونس) نام او حاکم بود. و در قلمرو سلاطین رئیس شرطه را والی میگفتند. در واقع اداره شرطه از ادارات تابعه قضاة بود ولی از زمان امویان اداره مستقلی شد و در هر حال رئیس شرطه تدریجاً نامزد مقام وزارت و یا حاجبی (دربانی خلیفه) میگشت.

اشخاص باسواد در میان اعراب جاهلیت بسیار کم بود، و البته با دیوان انشاء یا دفتر

ارسال مراسلات

حروف عربی امروز نمینوشتند، حروف آنان عبرانی بود، و خط

عبری را مانند سایر چیزها از یهود گرفته بودند و از کسانی

که عربی را بخط عبری نوشته اند یکی هم ورقه بن نوفل پسر دائمی حضرت خدیجه

کبری میباشد. و چون در قرن اول میلاد عده ای از نبطی ها بواسطه تعدی رومیان بعرستان

آمده بودند اعراب قبل از اسلام خط نبطی را نیز آموختند و باسوادان آنها بخط نبطی چیز

مینوشتند. بنظر ما خط عربی کنونی از خط نبطی گرفته شد و نمونه ای از خط مزبور

را در آغاز کتاب نگاشته‌ایم ، اما خط کوفی از خط سترانجیل سریانی‌ها و کلدانی‌های مقیم عراق گرفته شده و عرب‌ها در آغاز اسلام با آن خط کتابت می‌کردند ، و تدریجاً اصلاحاتی در آن نمودند ، دلیل صحت گفتار ما یکی اینکه کوفه از شهرهای نوساز اسلام (در عراق) میباشد و خط مزبور بعد از ظهور اسلام در آن نواحی معمول گشت .

در آغاز پیدایش اسلام عده معدودی خواندن و نوشتن میدانستند و همه آنان از صحابه بودند که از آن جمله علی (حضرت امیر ع) - عمر بن خطاب - عثمان - ابوسفیان و دوپسرش یزید و معاویه - طلحه و دیگران میباشد . علی و عثمان و یزید بن ثابت و عبدالله بن ارقم نامه نویس حضرت رسول اکرم بودند ، چه که وجود مبارکش خواندن و نوشتن نمیدانست . اینان آیات قرآن را مینگاشتند و نامه‌های پیغمبر اکرم (ص) پیادشاهان و هم چنین نامه‌های دیگر حضرت رسول بخط آنان بود . بعضی از این نویسندگان در شهر (مدینه) بعضی در خانه مهاجرین و انصار ، بعضی در میان قبیله‌ها و افراد از زن و مرد آمد و شد کرده و برای انجام امور مربوط کتابت میکردند . همینکه ابوبکر خلیفه شد عثمان کاتب او بود ، و دستورهای خلیفه را وی می‌نگاشت ، و برای مأمورین میفرستاد . کاتب عمر در زمان خلافت یزید بن ثابت و دیگران بودند و همینکه ممالك مهمی بدست مسلمانان گشوده شد نویسندگی مورد لزوم و توجه شد . و پس از تأسیس دیوان یا دفتر بدستور عمر در هر شهری يك کاتب مأمور نگاهداری دیوان گشت .

نوشت افزار

در ابتداء نویسندگان فقط در دفترهای مالی و لشگری کار میکردند . تا پایان دوره خلفای راشدین شماره کاتب از يك يادو بیش نبود و بامور مالی و سپاهی میرسید . اما در دوران امویان دیوان انشاء و کتابت به پنج شعبه تقسیم شد از اینقرار :

۱ - دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان ، امیران و استانداران .

۲ - « « « امور مالی و رسیدگی بحساب آن .

۳ - دفتر مراسلات مخصوص امور لشکری و ثبت اسامی و حمایات سپاسیان و هزینه آرتش .

۴ - دفتر مراسلات مخصوص امور شهر بانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره .

۵ - دفتر مراسلات مخصوص امور قضائی مخصوص ثبت احکام و شرایط قرار دادها و غیره .

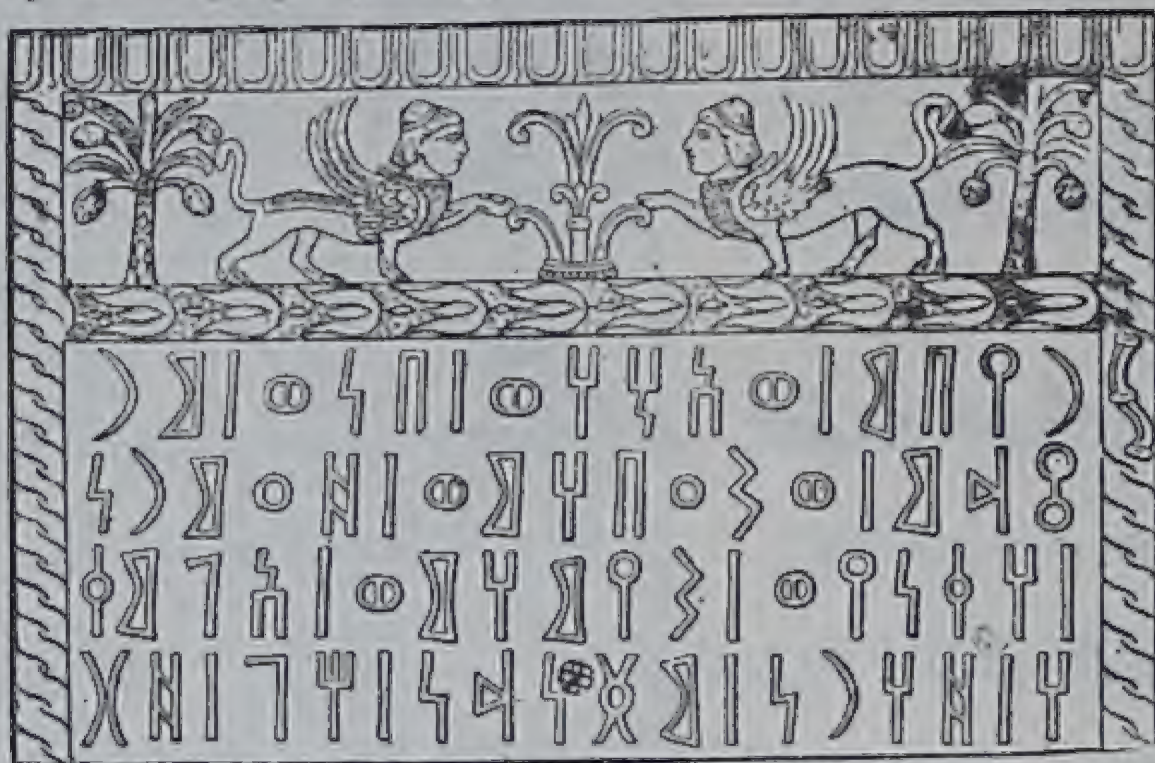
دیوان انشاء مهمترین نویسندگان دفتری کسی بود که نامه های خلیفه را مینگاشت و گاه او را رازدار (کاتم السر) میخواندند . چنین شخصی دست خلیفه و مرکز اسرار وی بود . همانطور که عمر برای ابوبکر و عثمان برای عمر این کار را انجام میدادند . در اوایل اسلام این شغل بنزدیکترین و یا محرمترین افراد نسبت به خلیفه و اگذار میشد ، چون مقام مزبور مقام خطیری محسوب میشد ، و جریان تا زمان عباسیان چنان بود و از آن موقع کاتبان خودشان هم در کارها دخل و تصرف میکردند . سپس این وظیفه بعهده وزراء و اگذار شد . وزیران عباسی خودشان نامه ها را نمی نوشتند بلکه آنرا امضاء میکردند ، همانطور که امروز باش کاتب (منشی مخصوص) نامه ها را مینگارد و وزیر آنرا امضاء میکند . همینکه هرون یحیی برمکی را در تمام کارهای مملکت فرمانروا ساخت امضای نامه ها و فرمانها را نیز باو واگذار کرد . نخستین وزیری که بجای خلیفه فرمانها را امضاء مینمود یحیی برمکی بود . و اگر کسی چیزی میخواست یا شکایتی داشت یحیی فرمان مربوط باو را امضاء میکرد . پس از وی سایر وزیران نیز همین مقام را احراز کردند . و در پاره ای موارد تمام امور محرمانه و مراسلات مهم خلفاء تنها در دست يك وزیر باقی میماند .

در اواخر دوره عباسیان دفتر مراسلات خلیفه مستقل شد و رئیس مخصوصی برای آن تعیین گشت که او را رئیس دیوان انشاء - رئیس دیوان عزیز - کاتب السر - و یا صاحب دیوان انشاء میخواندند ، و اگر پادشاهان ممالک دیگر با خلفاء مکاتبه میداشتند ، تهیه نامه ها توسط همین دفتر یا دیوان انشاء بود که نویسندگان متعددی تحت نظر رئیس دیوان در آنجا خدمت میکردند . و در حقیقت آنچه را که در دولت عثمانی بنام

باب عالی و وزارت امور خارجه می نامند (مینامیدند مترجم) در آنروزها دیوان انشاء میگفتند.

در اصطلاح امروز توقیع بمعنای امضاست اما در آن ایام توقیع عبارت از جمله های کوتاهی بود که بعنوان دستور یا جواب یا هر چه از طرف خلفا زیر نامه های رسیده و یا عرض حال ارباب رجوع نوشته

توقیع

نمونه خط حمیری

میشد. معمولاً توقیع با تقریر خلیفه و خط منشی مخصوص (رئیس دیوان و یا مأمور دیگری) انجام می یافت، گاه هم توقیع انشای همان مأمور بود باینقسم که مأموری کنار خلیفه یا سلطان می نشست و مراسلات را میخواند سپس بانظر خلیفه آنرا توقیع میکرد. غالباً اینگونه مأمورین منشیان و نویسندگان زبردستی بودند و جملاتی که مشتمل بر بهترین مطالب و کوتاه ترین عبارات بود در طی آن مراسلات مینگاشتند، میگویند جعفر برمکی کاتب مخصوص هرون از بهترین توقیع نویسان بوده، بقسمی که هر قطعه ای از منشئات و توقیع های او را از نظر ادبی در آن زمان به يك دینار می خریدند.

خلفای راشدین شخصاً توقیع را مینگاشتند و یا آنرا بمنشیان مخصوص خویش دیکته میکردند و آنها مینوشتند. توقیع خلفاء بیشتر اقتباس از آیات قرآن و یا احادیث نبوی و یا اشعار و یا پند و اندرز حکیمانه تشکیل می یافت، مثلاً موقعی که سعد وقاص والی عراق بود شرحی بعمر نگاشته اجازه خواست خانه ای برای خود

بسازد . عمر در زیر نامه او چنین توقیع کرد : «جائی بساز که تورا از گزند باران و گرما و سرما نگاهدارد» . و نیز عمر یکی از نامه های عمرو عاص والی مصر را چنین توقیع کرد :

«برای فرمانبرداران چنان باش که آرزو داری فرمانروایان تو برای تو چنان باشند» .
عده ای نامه بعثمان نگاشته از مروان شکایت کردند که ما را پس گردنی میزند.
عثمان در زیر نامه آنها این آیه را نوشت :

فان عصوك فانی بری مما تعملون - اگر نافرمانی تورا می کنند من از کرده آنان بیزارم .

سپس نامه را برای مروان فرستاد . علی (حضرت امیر) در پاسخ نامه فرزندش امام حسن (ع) چنین توقیع کرد :

«رأی و فکر پیر از چابکی جوان بهتر است» . سلمان فارسی نامه ای به حضرت امیر نگاشته پرسید که روز باز پرس (قیامت) چگونه به حساب مردم رسیدگی میشود علی (حضرت امیر) ذیل نامه چنین توقیع فرمود :

«از روی روزی روزانه حساب آنرا میرسند» . عبدالله بن عامر نامه ای بمعاولیه نگاشته خواش کرد ملکی را در طایف بوی تیول بدهد معاویه زیر تقاضا نامه وی چنین توقیع کرد : «اگر تا ماه رجب زنده ماندی چیزهای شکفت خواهی دید» .

زیاد بن ابیه شرحی بمعاولیه نوشت که عبدالله بن عباس نسبت بخلافت معاویه اعتراض میکند . معاویه زیر نامه اینطور نوشت :

«در زمان جاهلیت پدر من و پدر عبدالله يك روح درد و قالب بودند و البته چنان عهد و پیمانی را بدانندیشی تو برهم نمیزند» . حجاج نامه ای به عبدالملك بن مروان نگاشت که مردم عراق برضد او دسته بندی میکنند و او را آرام نمیگذارند و چاره ای جز کشتن بزرگان عراق بنظر نمیرسد . عبدالملك در زیر نامه او نوشت :

«از خوش بختی و زرنگی سیاستمدار یکی اینکه ناسازگاران سازگار میشود و بدبختی و ندانم کاری او اینکه سازگاران را ناسازگار میسازد» .

اشعت نامه تعرض آمیزی
بعبد الملك نگاشت و عبد الملك
ذیل آن این شعر را نگاشت :

ترجمه :

«شگفت آنکه من میکوشم
شکستگی استخوانهای او را التیام
دهم و او از دیوانگی میکوشد
استخوان مرا بشکند» .

قتیبة بن مسلم نامه ای بعبد
الملك نوشته او را تهدید بخلع خلافت
کرد ، عبد الملك این شعر را زیر
نامه اش نگاشت .

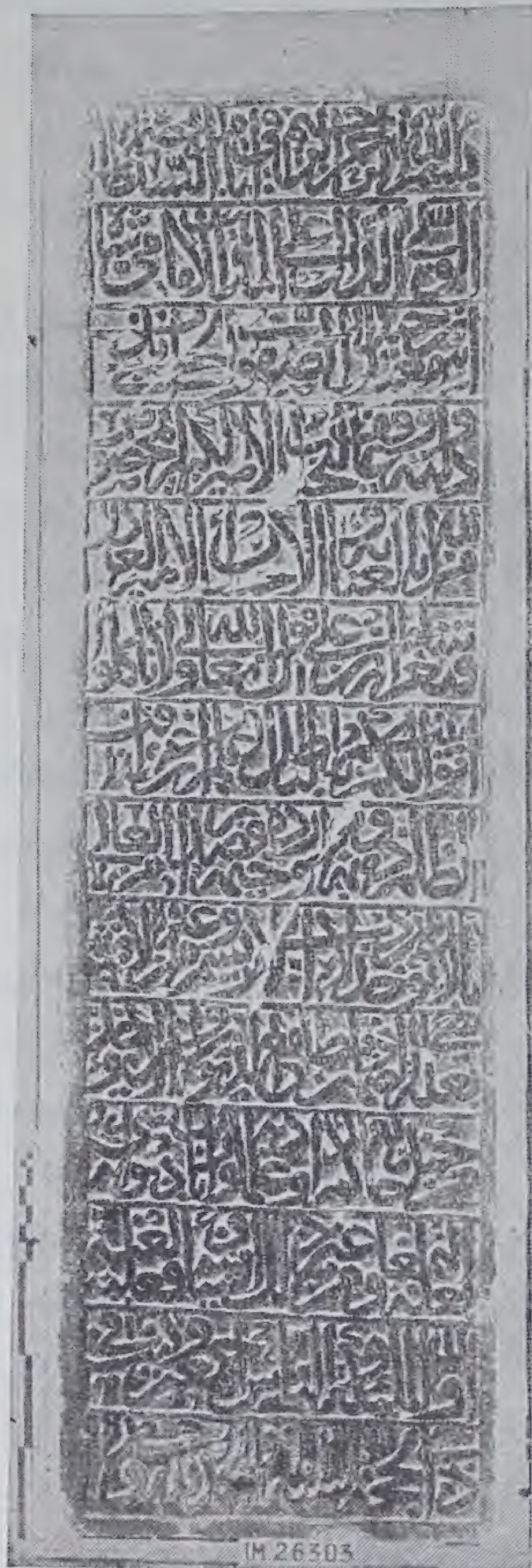
ترجمه :

« فرزدق پیش خود گمان
کرده که بزودی مربع را میکشد
و همین گمان او گواهی میدهد که
مربع عمر زیادی خواهد کرد » .

قتیبه مجدد همان مضمون
سابق را تکرار کرد عبد الملك این
آیه را توقیع نمود :

«وان تصبرا وتقا والا یضرکم
کیدهم شیئا» گر شکمیا و پرهیز کار
باشید فریب آنان شمار از یان نمیدهد» .

یکی از استانداران نامه ای
بعمر بن عبد العزيز نوشته اجازه

14.26303

ع - سنگ سیاهی که فرمان فخر حاکم بغداد نوشته شده و مربوط به زمان شاه اسماعیل صفوی
۹۴۱ هجری است که در آن ایام عراق جزء ایران بوده

تعمیر شهری را خواست . عمر در جوابش چنین توقیع کرد :

« آن شهر را باداد بساز و راهش را از بیداد بزدای . »

والی عراق نامه ای بعمر بن عبدالعزیز نگاشته از بدرفتاری مردم آنجا شکایت کرد .

عمر در پاسخ نامه چنین توقیع کرد :

« نخست آنچه که برای خود می پسندی برای آنان به پسند ، آنگاه گناهان

آنانرا بشمار . »

از عمر بن عبدالعزیز توقیعات زیادی نقل شده است .

شخصی به یزید بن عبدالملک نامه ای نگاشته از بیداد استانداری شکایت

کرد ، یزید این آیه را در زیر نامه توقیع کرد : « وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » .

ستمگران بزودی خواهند فهمید که دچار چه تشویش ها و نگرانی ها

خواهند شد . »

مردم انبار (۱) شرحی بسفاح خلیفه عباسی نگاشته شکایت کردند که مأمورین

وی خانه های آنها را گرفته و جزء ساختمانهای دولتی کرده و بهای آنها هم نداده اند ،

سفاح در پاسخ نوشت :

« این بنائی است که بر بنیاد پرهیزگاری استوار نگاشته است . »

سپس فرمان داد بهای خانه های آنان را بپردازند .

مردم کوفه نامه ای بمنصور نوشته از بدرفتاری والی کوفه شکایت کردند .

منصور در ذیل آن نگاشت : « همانطور که هستید بر شما فرمانروائی میکنند » .

شخصی بمنصور نامه نوشته از تنگدستی شکایت کرد . منصور در پاسخ نگاشت :

« از خدا روزی بخواه » نامه ای از فرماندار حمص برای منصور رسید که چند اشتباه

داشت ، منصور در ذیل آن بفرماندار نوشت « یا کاتب را عوض کن یا تو را عوض

می کنم » :

والی ارمنستان شرحی به مهدی خلیفه عباسی نوشته از نافرمانی مردم آنجا

شکایت کرد . مهدی نامه او را با این آیه توقیع کرد : « خذ العفو وأمر بالمعروف

۱ - انبار یکی از شهرهای قدیمی و مشهور عراق در کنار فرات بوده است . مترجم

و اعرض عن الجاهلین . بخشودن بکار به نیکوکاری فرمان ده و از نادانان کناره گیر .
 بعضی ها از لاقیدی والی خراسان به مهدی شرحی نگاشتند مهدی پاسخ نوشت :
 « تو خوابی و من بیدار » . و عین آنرا برای والی فرستاد » .

هرون الرشید بوالی خراسان چنین نگاشت :
 « زخمت را معالجه کن و گرنه فزونی می یابد » .

و بوالی مصر چنین نوشت :

« مبادا خزانه من خزانه برادرم یوسف را برباد بدهی و از طرف خدا و خلق
 خدا بدی ها بتو برسد » .

ابن هشام شرحی بمأمون نگاشت و از ستمی که بروی رفته بود شکایت کرد .
 مأمون در پاسخ وی چنین توقیع کرد :

« نشانه مرد شریف آنست که از زورمندان ستم نکشند و ستم زیردستان را تحمل
 کنند . تو از کدام آنان هستی » . و امثال این توقیعات فراوان است .

علاوه بر خلفاء امیران و وزیران و بزرگان نیز زیر نامه ها توقیع مینگاشتند ،
 زیاد بن ابیه ، ابو مسلم خراسانی ، جعفر برمکی و دیگران بتوقیع نامه ها مشهورند
 بخصوص جعفر که توقیع های ادبی وی چنانکه گفتیم دست بدست میگشت . جعفر
 موقعی زیر نامه يك زندانی این آیه را نگاشت : « و لکل اجل کتاب - هر مدتی دفتر معین
 دارد که در آن ثبت است » .

موقع دیگری عده ای بوی شرحی نگاشته از یکی از مأمورین او شکایت کردند .
 جعفر بآن مأمور چنین نگاشت :

« شکر کنندگان تو نایاب ، شکوه کنندگان تویی حساب یا رسم عدالت آموز
 یا از مسند حکومت بر خیز » .

هنگامی مردی باو نامه نگاشته اجازه مکه رفتن خواست ، جعفر چنین
 توقیع کرد :

« هر که راه خدا رود بی گمان رستگار شود » .

مردی بوی نامه نگاشته در خواست حکومت محلی را کرد ، جعفر بوی نوشت :

« که ستمگران را حکومت نشاید »

مرد دیگری که مکرر از جعفر کمک مالی خواسته بود و از وی کمک گرفته بود شرحی بجعفر نگاشته تقاضای کمک کرد ، جعفر در پاسخ وی نوشت : « بگذار از این پستان گاوی که مکرر دوشیده‌ای دیگران هم بدوشند » .

فضل بن سهل و طاهر بن حسین و امثال آنان از وزیران و بزرگان در نوشتن توقیع شهرت فراوان دارند .

خلفاء و بزرگان اسلام سعی داشتند که نامه‌های خود را کوتاه و پر معنی بنویسند ، تا نمونه‌ای از بلاغت کلام باشد ، مثلاً هنگامی در مدینه قحطی شد و عمر بعمر و عاص این نامه را نگاشته از وی غله خواست :

« از بنده خدا ، امیر مؤمنان بنافرمان پسر نافرمان (مقصود کلمه عاص نام پدر عمر و عاص است . مترجم) اما بعد چنان فکر میکنم که اگر من و همراهان من از گرسنگی بمیریم تو را باکی نخواهد شد ، بداد برس بداد برس » . عمر و عاص در پاسخ عمر چنین نگاشت :

« از بنده خدا عمر و عاص لیک لیک ای امیر مؤمنان ، کاروانی از غله برای تو فرستادم که یکسرش نزد تو در مدینه و سر دیگرش نزد من در مصر است و السلام » . و از اینگونه نامه‌ها بسیار است که از طرف خلفا و مأمورین آنها صادر میشده است ، خلفا نه تنها با عمال خود این قسم مکاتبه میکردند بلکه غالباً با پادشاهان و بزرگان نیز همین طور کاغذ مینوشتند .

مثلاً هنگامی نيسوفور (نففور) امپراتور روم نامه‌ای بهرون نگاشت و او را تهدید کرد که باید باجی را که از امپراتریس روم گرفته پس بدهی . هرون که آن نامه را خواند بخشم در آمد و قلم دوات خواسته پشت همان کاغذ چنین نگاشت :

« از هرون امیر مؤمنان به نيسوفور سگ روم من نامه تو را خواندم ای پسر زن بی ایمان پاسخ من آنست که میبینی نه آنکه میشنوی » .

موقع دیگر آلفونس (اذفونش) از فرمانروایان فرنگ نامه مفصلی بیوسف بن تاشفین والی مراکش نگاشته ویرا تهدید کرد ، یوسف پشت نامه او نوشت :

«جواب آنست که بزودی خواهی دید»

نامه نگاری خلفاء . یکی از مقررات حتمی نامه نگاری خلفا آن بوده که همیشه نام خلیفه مقدم بر هر نامی نوشته شود. و اگر خلاف آن واقع میشد گناه بزرگی بود که بخشوده نمیشد . و نمونه آن فوقاً در مکاتبه عمر ، عمر و عاص مشاهده شد . و یکی از گناهانی که موجب قتل ابو مسلم شد این بود که : موقعی نام خود را مقدم بر

ت - بروسه : مقبره سلطان ایلدریم بایزید

نام منصور در یکی از نامه ها نگاشته بود و اگر در بعضی از مراسلات خلاف این رسم چیزی مشاهده میشود قطعاً ناسخ و کاتب سهو کرده است .

اما همینکه آل بویه بر بغداد دست یافتند خلفاء را از بیشتر کارها برکنار ساختند. و موضوع نامه نگاری آنان محدود شد ، فقط گاه گاهی ببعضی از حکام خود مطالبی مینوشتند ، و دستگاه نامه نگاری بدست وزیران افتاد . و اگر در نامه های آنان بنا بمقتضیات ذکر نام خلیفه لازم میشد بطور کنایه با عبارات مقام شریف - سده نبویه

دارالعزيزه - محل ممجد - وامثال آن باسم خلفا اشاره میکردند . البته منظورشان از جای اقامت خلیفه خود خلیفه بوده است ، کم کم برای وزیران نیز چنین القابی منظور داشته بجای ذکر صریح اسامی وزیران عبارات : مجلس عالی - حضرت سامی ومانند آن مینگاشتند .

اشاره یا رمز . دیگر از تفنن های آنان اینکه با رمز و اشاره کاغذ مینگاشتند و مطالب مبسوطی را با يك حرف و دو حرف ادا مینمودند . مثلاً بعد از اینکه سلطان محمود غزنوی استقلال یافت شرحی بخلیفه نگاشت و از وی خواست که بنامش خطبه بخوانند ، و سکه بزنند ، و همینکه خلیفه این خواهش را پذیرفت نامه دیگری ببغداد باین مضمون نوشت :

« اگر بخوام میتوانم سنگهای بغداد را روی پشت پیلان بغزنه بیاورم » . خلیفه نامه سر بمهری در پاسخ محمود فرستاد ، محمود نامه را گشود و چیزی در نامه ندید . جز اینکه در آغاز نامه بسم الله و در پایان درود و ستایش بر پیغمبر نوشته بودند . اما سر صفحه يك الف (آ) مد دار وسط آن يك لام (ل) و آخر نامه حرف میم (م) بود ، سلطان و مجلسیان او در شگفت ماندند که معنای این رمز چی است ، و همانطور متحیر بودند تا اینکه ابوبکر قهستانی از دانشمندان آن روز بر سلطان وارد شد و نامه را دیده لختی بفکر فرو رفت و سپس گفت : دانستم چه نوشته اند ، سلطان گفت آنچه میخواهی میدهم شرح معما را بیان کن ابوبکر گفت : تو خلیفه را به پیلان تهدید کردی او در پاسخ (الف لام میم) نگاشته و بسوره فیل (الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل) حواله داده است . سلطان برخورد هر اسیده این را بفال بد گرفت و از کرده خود پشیمان گشته با خلیفه مهربان شد .

حکایت دیگری باین مضمون از سدیدالملک نقل میکنند ، باین تفصیل که سدیدالملک بن علی فرماندار قلعه (شیزر) از مردان دلیر هوشیار بی باک اواسط قرن پنجم هجری باتاج الملوك محمد بن صالح فرماندار حلب دوستی و معاشرت داشت . ولی ناگهان میان آنها بهم خورد و سدیدالملک از بیم خشم تاج الملوك نزد جلال الملک بن عمار فرماندار طرابلس (شام) گریخت ، تاج الملوك برای فریب دادن سدیدالملک

به همنشی خود ابونصر محمد بن حسین دستور داد نامه‌ای بسدید الملک بنویسد و او را بآمدن حلب تشویق کند. ابونصر که از دوستان سدید الملک بود و نمیخواست او را بدام بیندازد مطابق دستور تاج الملوک نامه تملق آمیزی بسدید الملک نوشت. ولی همینکه عبارت انشاء الله تعالی رسید بجای (ان) (آن) نوشت و برای سدید الملک فرستاد. جلال الملک و سایرین نامه را خوانده از اظهار مهربانی تاج الملوک به سدید الملک ابراز مسرت کردند، اما خود سدید الملک سخن نمیگفت و همینکه جهت را پرسیدند پاسخ داد من چیزی می بینم که شما نمی بینید، آنگاه قلم و کاغذ خواست و پاسخ نامه تاج الملوک را با ادب نگاشت و در پایان نامه چنین نوشت: (انا الخادم المقر بالانعام). من بنده‌ای هستم که مراحم عالی را در نظر دارم اما کلمه انادر جمله فوق مشدد و مکسور (انا) بود جواب نامه بدست تاج الملوک رسید و آنرا حسب المعمول بابونصر کاتب خود داد. ابونصر پس از مطالعه نامه بیاران نزدیک گفت خوشوقتم که سدید الملک اشاره مرا درک کرده است، چون من با نوشتن (ان) اشاره باین آیه کرده بودم:

«ان الملاء یأتمرون بک لیقتلوك - جماعت توطئه میکنند که ترا بکشند».

و سدید الملک با نگاشتن کلمه انا باین آیه اشاره کرده است: «انا لن ندخلها ابداً ما داموا فیها - تا آنها در آنجا هستند پا بآنجا نمیگذاریم».

دیگر از لطیفه‌های ادبی در فن نامه نگاری سلاطین و امراء نامه عضدالدوله دیلمی بابی منصور افکنین والی دمشق است، باین تفصیل که والی دمشق نامه ذیل را بعضدالدوله نوشت:

«شام بدست من افتاده و پادشاه مصر را در اینجا نفوذ و قدرتی نمانده اگر مرا با مال و اسلحه یاری کنی آنان را در جایگاهشان میگویم».

عضدالدوله در پاسخ او نامه زیر را که شبیه برمز است. مرقوم داشت:

«عرك عرك، فصار فصار، دلك دلك، فعلك فعلك بهدا...».

و چنانکه ملاحظه میشود. جملات آن کلمات متشابهی است که تا نقطه نگذارند چیزی از آن مفهوم نمیشود. و پس از نقطه گذاری چنین میگردد:

«غرك عزك فصار قصار ذلكك ذلك فاحش فاحش فعلك فعلك تهدأ ...»
 «جاء تو تو را فریب داده و کوتاه بینی تو برای تو خواری می آورد و از کار بدت بهراس شاید آرام بگیری ...»

و منظور عضدالدوله آن بوده که کسی جز والی دمشق از جریان باخبر نگردد و اگر نامه بدست کسی افتاد چیزی از آن نفهمد، اتفاقاً چنان شد و افتکین مراد عضدالدوله را دریافت و آرام نشست.

لوازم التحریر، نوشت افزار قلم را از نی میساختند و مرکب که آن را مداد می گفتند از گرد ذغال و یا گرد سیاه دیگر تهیه کرده مایع از جی مثل صمغ و مانند آن بآن میافزودند.

اما کاغذ اعراب در ابتداء پوست بود که آن را رق می گفتند. گاه هم روی پارچه مینوشتند. و مشهورترین آن پارچه بافت مصر بنام قباطی بود و معلقات سبع (۱) پیش از اسلام بر روی همان پارچه نوشته شده بود. و هرگاه پارچه یا پوست بدست نمیآوردند روی چوب یا استخوان یا سنگ یا سفال و مانند آن مینوشتند.

همینکه مصر فتح شد پاپیروس یا بردی معمول گشت و بیشتر مراسلات بنی امیه روی بردی یا قباطی بوده است. و در کتابخانه خدیوی مصر نمونه هایی هست که روی پاپیروس و قباطی نوشته اند. و گرچه قدری پوسیده است، اما نوشته های آن هنوز

۱ - پیش از اسلام عادت عربها براین بوده که بهترین اشعار خود را با آب زرنکاشته بر دیوار خانه کعبه می آویختند و تا شعر نیکوتری نمی یافتند آن دیگری را بر نمیداشتند و تا نزول قرآن مجید مدت زمانی هفت قصیده بنام معلقات یا مذهبات سبع در دیوار کعبه آویخته بود اینک نام گویندگان آن هفت قصیده و شعراول قصیده آنان:

- ۱ - امرؤ القیس قفابك من ذكری حبیب و منزل - بسقط اللوی بین الدخول فحوملی.
- ۲ - طرفه بن عبد - اخولة اطلال بیرقة نهد - تلوح کباقی الوشم فی ظاهر الید
- ۳ - زهیر بن ابی سلمی - امن ام اوفی دمنة لم تکلم - بحومانة الدراج فالمتنلم
- ۴ - لبید بن ربیع - عفت الدیار محالها فمقامها - بمنانا بدغولها فرجامها
- ۵ - عمرو بن کلثوم - الاهبی بصحنك فاصبحینا - ولا تبقی خمورا لاندربنا
- ۶ - عنتره بن شداد عیسی - هل غادر الشعراء من متردم - ام هل عرفت الدار بعد ترمم
- ۷ - حرث بن جلزہ بشکر - آذنتنا بینها اسماء - رب ثاویل منه الثواء

برای تفصیل بشرح معلقات تألیف قاضی ابو عبدالله حسین بن احمد زوزنی چاپ قاهره مراجعه شود. مترجم

نمایان میباید.

همینقسم تیکه های سفالی بنظر ما رسیده که روی آن عربی نوشته اند. و قدیمی ترین آن آثار از اواخر قرن اول هجری تجاوز نمیکند و تمام آن نوشته ها در کتابخانه خدیوی قاهره برای مشاهده مردم آماده است.

در موزه بریتانیای لندن نامه ای است که بزبان عربی روی پارچه ای نوشته اند. و تصور میرود که مربوط باوایل قرن دوم هجری باشد.

در زمان عباسیان بدستور و اشاره فضل بن یحیی برمکی کاغذ ساختند و برای نوشتن بکار بردند. و چنانکه میدانیم چینی هایش از میلاد با کاغذ آشنا بودند و همان موقع کاغذ میساختند و همینکه سمرقند بدست لشکر اسلام گشوده شد عربها در آنجا برای نخستین بار با کاغذ آشنا شدند، تا زمان عباسیان استعمال کاغذ میان مسلمانان رواج نیافت، در آن هنگام که مکاتبات زیاد شده بود و پوست کفاف نمیداد ناچار فضل برمکی دستور کاغذ سازی داد. و در بغداد و دمشق و شهرهای بزرگ دیگر اسلامی کارخانه های کاغذ سازی تأسیس گشت. و این صنعت مهم از دست مسلمانان بسایر نقاط دنیا انتشار یافت. و همینکه غربی ها در قرون وسطی از خواب غفلت برخاستند، ابتداء کاغذ شامی بکار بردند و آنرا نامه دمشق نامیدند.

Charta Damascena

و تدریجاً سایر ممالک اروپا کاغذ سازی را از اعراب اندلس فراگرفتند، چه که عربها در شهرهای (شاطبه - بلنسیه - طلیطله) کارخانه های کاغذ سازی داشتند و همینکه اندلس بدست فرنگیان افتاد آن کارخانه ها را نگاهداشتند و سایر ممالک اروپا از آنان کاغذ سازی آموختند، قدیمی ترین مکتوب عربی که روی کاغذ نوشته شده نسخه ای از کتاب غریب الحدیث است که فعلاً در کتابخانه دانشگاه لیدن (هلند) دیده میشود. و تصور میرود در قرن سوم هجری نوشته شده است، دیگر کتاب دیوان الادب متعلق بکتابخانه موزه بریتانی از آثار اوایل قرن چهارم میباید.

در بانی - حجابیه آنچه را که امروز اداره تشریفات میگویند در آن زمان حجابیه میگفتند. و رئیس آن اداره متصدی تحصیل اجازه ملاقات

مردم از سلطان یا امیر یا وزیر بود و منظور از آن حفظ ابهت و جلال پادشاه یا امیر می باشد. و هر قدر که تمدن ملل و دول اسلامی افزایش یافت فاصله میان پادشاه و مردم وسیعتر گشته حاجب و دربان زیادتر شد، خلفای راشدین دربان و رئیس تشریفات نداشتند و هر کس از گدا و پولدار بدون مانع آنها را ملاقات میکرد.

پس از آنان که دستگاه سلطنت پدید آمد، برای ملاقات خلفا مقرراتی وضع شد که بموجب آن مقام و حسب و نسب اشخاص رعایت میشد. و برای اولین مرتبه زیاد بن ابیه معاویه را باین موضوع متوجه ساخت. باین قسم که برای ملاقات خلفاء بیش از هر چیز نسب مورد نظر بود و اگر دو نفر در نسب برابر میشدند سن آنان مقیاس تقدم و تاخر بود. و اگر در سن هم مساوی بودند علم و ادب مقیاس میشد. ولی چهار دسته از مأمورین گاه و بیگاه میتوانند خلیفه را ملاقات کنند و آن چهار نفر عبارت بودند از: مؤذن - قاصد سرحد - خوانسالار - پیکی که شب از جائی میرسید. و بهمین مناسبت زیاد بن ابیه بحاجب خود چنین میگوید:

«تو در هر موقع و برای هر کس حاجب من هستی. اما در باره چهار نفر حق مداخله نداری اول جارچی خدا برای نماز، دوم دهقان که هر گاه خواست باید مرا ببیند، سوم پیک سرحدی که اگر ساعتی کارش دیر شود یکسال زیان دارد، چهارم خوانسالار که اگر خوراک را دوباره گرم کنند فاسد میشود.»

در زمان عباسیان که تجملات افزون شد و دستگاه توسعه یافت ملاقات خلیفه دشوار شد. و جز در موارد مهم دیدار آنان میسر نمیشد، و این همان است که ابن خلدون آنرا حجاب دوم مینامد. در آن موقع میان مردم و خلیفه دو دستگاه تشریفاتی مقرر شد که یکی را دارالعامه و دیگری را دارالخاصه میگفتند. و طبق نظر رؤسای تشریفات هر دسته از مردم در یکی از این دو خانه و دستگاه با خلیفه ملاقات میکردند و در روزگار انحطاط و ضعف دولت عباسی حجاب سوم نیز بمیان آمد که از آن دو حجاب سخت تر بود، و البته این سخت گیری از آنرو میشد که خلفا را پشت پرده نگاه داشته از جریان امور برکنار دارند. و بآنان (بخلفا) میگفتند که برای حفظ عظمت

مقام بهتر آنکه پشت پرده بمانید. و کمتر مردم را ببینید، در صورتیکه منظور اصلی کنار گذاشتن خلفا بوده است. و البته این اوضاع مقارن با انقراض و انحطاط دولتها پیش میآید.

نقابت یا مقام

نقیب الاشراف

مسلمانان خاندان پیغمبر را شریف میدانند بخصوص در قرن اول اسلام که احترام زیادی بآنان میگذاشتند. و برای اینکه این خاندان جلیل پیاره‌ای آلودگی‌ها گرفتار نشود و شرافت و حیثیت افراد آن مصون بماند، معمولاً شخصی را با اسم نقیب الاشراف یا رئیس خاندان نبوی انتخاب میکردند. وظایف نقیب الاشراف از این قرار بود:

حفظ نسب خاندان، ثبت نام نوزادگان، جلوگیری از افراد خاندان از نظر ارتکاب پاره‌ای گناهان و یا اشتغال پیاره‌ای کسبها، مطالبه و وصول و ایصال حقوق آنان، دریافت حقوق مربوط بخاندان پیغمبر از غنیمت و فیهی و تقسیم آن میان افراد، مراقبت در زناشویی زنان و دختران خانواده که فقط با هم شأن خودشان همسر شوند، و در واقع نقیب الاشراف بمنزله قیم و وکیل عمومی افراد خاندان بشمار میآمد. مقام نقیب الاشراف مقام مهمی محسوب میشد و بعد از مقام خلافت اول مقام بود و از آنرو سید رضی نقیب الاشراف وقت به قادر عباسی خلیفه خود در طی قصیده چنین میگوید:

ترجمه شعر

«توجه داشته باش ای امیر مؤمنان، چه که مادر اصل و نسب عالی از هم جدان نیستیم»
 «هنگام فخر آزمایی جدائی و فرقی میان ما نیست».
 «فقط امتیاز شما آنست که خلیفه هستید و من نیستیم دیگر هیچ مزیتی بر-
 من نداری».

خلفا پیوسته مقام فخر الاشراف را رعایت میکردند و گاه گاه فرمان دیوان مظالم یا آبیاری حجاج و امثال آنرا که از مقامات مهم دولتی بود بنام آنان صادر میکردند، و هنوز هم (هنگام تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی مترجم) دولت عثمانی آن مراتب را رعایت میکند بقسمی که در سلام‌های رسمی نقیب الاشراف جلوتر از همه رجال حتی شیخ الاسلام و صدراعظم بحضور خلیفه میآید. (میآمد چون دیگر دولت عثمانی

باقی نمانده است مترجم) .

مشيخه طريقه صوفيه ديگر از منصبهای دولتی دینی سرپرستی صوفیان است . که پس از پیدایش مسلک صوفیه پدید آمد . و متصدی آن مقام میتواند راجع بتمام طريقه های صوفيگري اظهار نظر کند . باینقسم که مریدان بدست خلفاء اداره میشوند و خلفای صوفیه از طرف شيخ جماعت تعیین میگردد و ریاست تمام شیوخ صوفیه باشيخ المشايخ میباشد ارشاد مدیران و مراقبت حال آنان و اجرای امر بمعروف و نهی از منکر و تربیت افراد با خلفای شيخ طريقه است ، و شيخ طريقه بنوبه خود از شيخ المشايخ شنوائی دارد و تا زمان سلطان صلاح الدین ایوبی صوفیان مصر شيخ المشايخ نداشتند و هر دسته ای از آنان خانقاه و تکیه جداگانه ای ترتیب داده مستقل میزیستند . و البته این تفرقه موجب پاره ای مفاسد میگشت ، و همینکه سلطان صلاح الدین خانقاه سعید السعداء را در قاهره بنا کرد آن را (دویره الصوفیه) سرای درویشان نامید . و رئیس آن خانقاه را پیوسته از بزرگان و صاحب منصبان ارشد دولتی انتخاب مینمود . چنانکه مدتی ریاست آن محل را فرزندان شيخ الشیوخ ابن حمویه واگذارند ، و چنانکه میدانیم این خاندان دارای مقام وزارت و امارت و فرماندهی سپاه بودند و همه از آنان حساب میبردند ، چندی هم تقی الدین عبدالرحمن بن بنت الاعز را بر ریاست آن خانقاه گماشت و این شخص بعنوان ذوالریاستین و وزیر صاحب مشهور بود و در میان مردم مصر مقام بلندی داشت ، خلاصه اینکه صلاح الدین با این حسن تدبیر (انتخاب مردان بزرگ برای ریاست خانقاه سعید السعداء) عملاً مقامی بنام و عنوان شيخ المشايخ صوفیه تأسیس نمود ، و در قرن نهم هجری پیشوائی عمومی صوفیان مصر بسید محمد شمس الدین بکری مسلم گشت ، و این مرد از داناترین و پرهیزکارترین مردمان زمان خویش بوده است ، چنانچه شعرانی درباره او گفته است . «اگر سید را داناترین مردم هم عصر او بدانیم خطا نرفته ایم » .

پس از شمس الدین ابوالسرور بکری پسرش پیشوای صوفیان گشت و او از مفسران نامی نیز میباشد . تا کنون منصب مزبور در خاندان صدیقی بکری (در مصر) برقرار است .

پایان جلد اول تمدن اسلام

فهرست اعلام و اماکن

حرف الف

ابن هشام ۶۰	آتن ۲۲۰
ابوابقاء	آثارالدول ۱۷۹-۱۸۴
ابوالسرور ۲۶۴-۳	آدریاتیک ۳۴
ابوالعباس ۹۳	آذربایجان ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵
ابوالفداء ۱۲۶-۳	آلفونس ۲۵۶
ابوبکر ۲۸-۲۹-۴۳-۴۴-۵۲-۵۳-۵۴	ابراهیم ۱۱-۱۲۹-۱۵۳-۱۵۹
۵۵-۵۶-۶۲-۶۳-۶۷-۶۸-۷۰	ابازید ۱۴۲
۷۴-۷۷-۹۲-۱۰۲-۱۱۳-۱۱۴	ابن ابی الشوارب ۹۷
۱۲۱-۱۲۷-۱۲۸-۱۴۳-۱۵۰	ابن اثیر ۲-۵۴-۶۷-۱۰۳-۱۳۳-۲۲۱
۱۶۱-۱۶۷-۱۷۱-۲۱۲-۲۲۲	ابن ادریس ۲۴۴
۲۵۰	ابن بجکم ۱۷۸
ابوجهل ۴۳-۵۰	ابن حمدیه ۲۶۴
ابوطیفه ۲۴۲	ابن خلدون ۳-۱۷۲-۱۹۱-۱۹۲-۲۶۲
ابودرداء ۲۴۰	ابن خردادبه ۳-۱۶۹
ابوسفیان ۲۱-۲۹-۴۴-۴۵-۴۸-۵۰-۵۸	ابن خلکان ۱۴۰-۱۵۶
۷۴-۲۴۹	ابن رایق ۹۷-۱۴۰-۱۵۲-۱۷۹
ابوجعفر ۷۷-۸۲-۹۳-۱۸۷	ابن زبیر ۲
ابوسلمه ۱۵۱	ابن سلول ۴۵
ابوطالب ۲۴-۲۸-۲۹-۳۱-۷۵-۱۷۹-۲۴۰	ابن ساج ۱۶۵
ابوعبیده ۶۲-۶۹-۱۹۴-۱۹۹	ابن عباس ۲۳۱
ابوعین ۹۷	ابن عبدربه ۳
ابوقابوس ۶۴	ابن فرات ۱۵۳
ابولهب ۲۸-۳۱-۳۲-۳۴	ابن مدبر ۱۱۱
ابولؤلؤ ۷۴	ابن جیره ۲۳۸
ابومسلم ۹۲-۹۳-۹۶-۱۲۴-۱۵۱-۱۶۴	
۲۳۸-۲۵۵-۲۵۷	

افغانی ۳	ابومحمد ۲۴۱-۲۴۲
افریقا ۱۰۹-۱۷۹-۱۹۱-۲۰۶-۲۰۵-۱۰۵	ابوموسی ۲۴۰
۱۰۲-۸۲-۹۸-۹۹-۵۶-۳۶-۳۴	ابویوسف ۳-۱۹۱-۲۱۵-۲۳۳
۱۰۴	ابی سرح ۲۳۰
افریقیه ۲۴۸	اثناسیوس ۳۹
افغانستان ۱۰۷	احد ۴۴-۴۵
امیه ۱۷	احکام السلطانیه ۳
البارسلان ۱۷۰-۱۵۲	احمد ۷۷
اکثم ۲۴۰	احقاف ۱۲
امین ۲۳۷-۹۶-۱۲۴	احزاب ۱۸۶
انبار ۱۴۷	اخشید ۹۷
اندلس ۹۸-۲۳۱-۲۰۹-۲۰۵-۲۰۸-۱۸۵	ادوم ۱۱
۱۴۵-۱۵۲-۲۰۶-۱۳۴-۱۳۶-۱۳۹	ارمنستان ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۷-۱۰۷
انطاکیه ۳۵-۳۹-۴۰-۱۴۱-۱۴۲	۲۵۴
انگلیس ۶۱	ارفخشاد ۱۰
انوشیروان ۳۵-۳۶-۲۲۱	اروپا ۱۰۵
انصار ۲۱۶	اردن ۱۰۵
اهناس ۱۴۴	ازهر ۹۹-۱۲۰
اورشلیم ۳۶-۳۹	ارزن ۱۰۵
ایاصوفیه ۳۵	اسامه ۷۰
ایتالی ۲۰۸	ارس ۱۲۷
ایران ۸-۳۵-۳۶-۹-۴۱-۴۲-۴۵-۵۶	اسپانی ۱۰۳-۶۰-۱۱۱-۱۰۷-۱۸۵
۵۷-۶۰-۱۰-۲۳-۶۵-۶۴-۶۸-۷۰-۷۳	استخری ۳
۵۶-۵۷-۵۸-۴۱-۴۲-۴۵-۳۶-۳۸	استامبول ۲۰-۷۵-۱۰۱-۱۲۵
۶۴-۶۵-۶۸-۷۰-۷۳-۹۲-۳۳-۱۰	اسکندر ۳۵-۱۶۰-۱۷۳-۱۹۳
۸-۱۱۴-۱۱۸-۱۳۰-۱۳۷-۱۳۹	اسکندرونه ۱۹۹
۱۴۲-۱۸۵-۲۲۶-۲۲۱-۳۹	اسکندریه ۳۹-۶۶-۶۷-۸۳-۱۳۴-۲۰۱
ایرینی ۲۰۳	۱۷۳-۲۰۷-۱۷۵
ایلیوس ۱۵	اسمعیل ۱۵۱-۲۵۷
ایسوس ۳۸	اشعث ۲۵۷
ایله ۵۱	اشروسنه ۹۶
اورشلیم ۳۶-۳۹	اصفهان ۹۷-۱۰۲-۱۰۵
حرف ب	اصطخری ۱۰۸
بابل ۱۷۵	افتکین ۲۵۹-۲۶۰

تکریت ۱۰۵	بجکم ۲۰
تونس ۱۰۷-۲۴۸	بدر ۳۳-۴۲-۴۴-۴۶-۱۷۴-۷۷-۶۵-۲۱۶
ترکیه ۱۰۷	۱۱۲-۶۵-۱۱۳-۴۳
توراة ۱۶-۱۸۷	بروسه ۲۲۴-۱۵۷-۱۸۱-۲۰۵
تمامه ۶۰	بخاری ۳
تیسفون ۶۶	بحرین ۲۰۳-۲۱۲-۶۵-۹۷-۱۰۴-۱۰۵
تبوك ۱۰۱-۱۷۰-۱۴۲-۱۴۳	ببیرس ۲۰۸
تیماء ۱۰۱	بجایه ۲۰۶
تباله ۱۰۱	بشر ۱۷۱
تلمود ۱۶	بصره ۱۴۶-۱۶۱-۱۷۱-۷۶-۷۷-۱۴۹
تاج الملوك ۲۵۹	۱۰۵-۱۰۹-۸۲-۷۷-۱۳۰-۱۰۴
حرف ث	بغداد ۲۵۸-۲۴۳-۲۵۷-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۷
تمود ۱۰-۱۲	۱۳۰-۱۴۸-۱۵۲-۱۵۶-۱۷۷-۲۴۱
حرف ج	۱۱۵-۸۹-۱۰۹-۹۴-۹۵-۹۷
جزیره العرب ۸-۳۳-۵۶-۱۰۲	بکار ۲۴۳
جبله ۷۰-۷۱	بلاذری ۳
جبرائیل ۲۷	بصری ۶۷-۶۴-۱۰۹
جلال الملك ۲۵۸	بناپارت ۶۳-۱۹۳
جیحون ۹۷	بلنسیه ۲۶۱
جوهر ۹۹	بهرام ۳۶
جزایر ۱۰۷-۲۰۸	بوئر ۶۶
جعفر ۴۸-۲۵۱-۱۵۶-۱۵۴-۱۵۳-۱۴۸	بین النهرین ۱۴۱
۱۴۷-۱۲۷-۲۵۶-۱۲۵-۲۵۵	بیزانس ۳۳
جبیر ۱۲۶	بیسمارک ۶۳
جمل ۸۵-۸۷	بیت راس ۹۰
جودت ۱۳۲	حرف پ
جرجیس ۱۵۷	پاکستان ۱۰۷
جدیس ۱۰	پاریس ۱۹۰
حرف ح	پیرنه ۱۰۳-۱۰۷
حراء ۲۷	پترا ۱۴۱-۱۴۱
حبابه ۸۹-۹۰	پنجاب ۱۰۵
حجاز ۱۶۱	حرف ت
	ترکستان ۱۰۵-۱۰۷

خو طوم ۶۱	حسین ۸۷-۱۶۷-۱۰۲-۸۵-۹۳-۱۲۸
خو یلد ۲۶	حسن ۲۲-۸۰-۱۶۷-۲۵۳
حرف د	حصین ۱۹۰
	حبشه ۲۴-۱۹-۶۲-۱۱-۳۰
دارالندوه ۲۰	حمزه ۶۲-۲۹-۶۳-۴۲-۴۳-۶۴
دمشق ۲۶۰-۲۵۹-۱۳۵-۱۰۱-۱۴۴-۱۴۲	حبیب ۶۵
۱۴۱-۱۲۰-۱۰۲-۱۰۵-۱۰۹-۹۰-۲۶۱	حجاج ۲۲۲-۲۲۳-۸۸-۱۰۲-۱۷۷-۱۸۸
۸۷-۸۰-۱۹۹-۲۴۶	۱۶۳-۲۵۲-۱۴۶-۱۶۹
دجله ۲۰۱-۶۶-۳۴-۱۰۴	حاکم ۱۲۵-۲۴۱
دمیاط ۲۰۱-۳۰۷	حنین ۸۱
دقهلیه ۱۶۴	حارث ۱۴-۵۰
دموک ۲۰۱	حیوة الحیوان ۳
دمیری ۱۳۳-۱۳۲-۲	حمص ۷۳-۱۴۰-۱۴۴-۱۰۵-۲۵۴
دهلی ۱۰۱	حماة ۱۴۰-۱۴۱
دیار بکر ۱۴۱	حوران ۱۴۱
دیار ربیعہ ۱۰۵	حجاز ۱۶۱-۱۰۴-۱۰-۱۱-۲۴-۱۴-۱۵
دیوان الادب ۲۶۱	۱۶-۱۷-۲۴۱-۲۵۵-۱۳۴
دومة الجندل ۵۱	حضر موت ۱۱-۱۲
حرف ذ	حیره ۱۴
ذوقار ۶۵	حوران ۱۴
حرف ر	حلوان ۱۰۲-۱۰۵
	حرف خ
رازی ۳-۱۶۵	خالد ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۱-۴۴-۱۸۶-۱۹۴
راجر باکن ۱۹۱	۵۶-۱۹۵-۵۱-۴۸-۶۸-۶۷-۶۵-۶۳
ربیعہ ۹۷	۶۲
رستم ۷۵-۵۹	خدیجہ ۲۴۸-۲۶-۲۷-۳۱
رت ییل ۱۶۹	خراسان ۱۵۰-۱۴۸-۱۴۶-۱۳۹-۱۰۳-۹۲
راضی ۹۶	۹۷-۱۰۴-۱۰۵-۸۲-۱۸۳
رکن الدولہ ۹۶	خسرو ۳۶-۶۴-۳۷-۳۸
رضی ۲۶۳	خندق ۴۵
روح ۱۶۳	خوزستان ۹۷-۱۰۴
رن ۱۰۳	خزاعہ ۱۳
رفح ۲۰۱	خیبر ۱۰۱
ربعان ۲۰۱	

سیف الدوله ۱۵۸	رضا ۱۷۹
سند ۱۰۴-۱۰۷	روسیه ۱۰۷
سلامه ۸۸	روم ۱۳۸-۱۴۱-۱۴۲-۱۳۲-۱۳۰-۱۵-۱۳
سکینه ۸۵	۱۱۸-۸-۱۴-۴۱-۶۰-۱۸۵
سودان ۱۰۷-۶۱	۵۷-۵۹-۵۸-۱۱۴-۴۰-۳۹
سواد ۱۷۴	۷۰-۷۳-۱۳۷-۴۸-۵۱-۵۶
سیستان ۱۰۵-۱۵۰-۱۰۴	۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۴۲-۶۳-۶۸
سبأ ۱۲-۱۰-۱۱	روضه ۲۰۹
سوریه ۱۴۱ ۱۰۷	ری ۹۷-۱۰۲
سلطان الممالک ۰۸	حرف ژ
سعد ۸۲-۲۰۲-۱۹۵	ژوستین ۳۴-۳۵
سیسیل ۱۰۵-۲۰۸-۲۱۴	ژولین ۳۴
سراة ۸۱	حرف ز
سیره حلبیه ۴۹-۱۸۷	زبیر ۱۹۰-۵۴-۷۶-۷۸-۸۱-۸۲-۸۴-۲۹
حرف ش	زمزم ۳۰
شاطبه ۲۶۱	زمحشری ۲
شام ۳۹-۲۰۵-۹۷-۲۰۹-۱۷۵-۵۶-۵۱	زهراء ۹۲
۲۴۴-۲۴۱-۳۳-۶۳-۱۱۱-۳۶-۲۰۸	زیاد ۲۵۲-۲۶۲-۸۴
۱۰۲-۴۸-۶۷-۶۰-۶۴-۷۳-۱۹-۶۵	زیارة الله ۲۰۴
۲۰۲-۱۴۸-۱۴۵-۱۳-۱۴۲-۱۴۱	حرف س
۲۵۸-۷۱-۱۸۳-۱۹۹-۲۲۲	سام ۱۰
شبلی ۲۲۱	سامراء ۱۶۴-۱۳۰
شداد ۱۲	سفاح ۲۵۴-۹۸-۹۲-۹۷
شرقیه ۹۸۶	سبته ۱۹۱
شارلمان ۱۰۳	سجلماسه ۱۹۱
شارل مارتل ۱۰۳	سرقده ۱۹۱
شریح ۱۴۹-۲۴۳	سلیم ۱۲۰-۱۱۹-۱۹۳-۳۰-۱۹-۱۲۱
شمس الدین ۲۶۴	سلمان ۴۵-۱۸۶-۱۸۷-۴۵۲
شینر ۲۵۹	سترابون ۱۳
شیروان ۱۴۷	سینا ۱۴
شیرویه ۳۸	سنجر ۱۵۸

حرف ص

صامغان ۱۰۵

صلاح الدین ۲۰۷-۲۶۴-۱۱۹-۹۹

صنعاء ۱۲-۱۰۱-۱۰۲

صور ۴۰-۱۴۱

صفوان ۵۰-۴۹

صنعة الكتاب ۳

صفین ۸۷-۸۵

حرف ض

ضحاک ۱۹۵

حرف ط

طاهر ۲۵۶

طارق ۹۸-۶۴

طایف ۱۸۷-۱۹-۱۰۱-۳۲-۴۸-۵۰-۵۲

۱۰۲

طرابلس ۱۰۷

طغرل ۱۵۲

طسم ۱۰

طرون ۱۰۵

طلیطله ۲۶۱-۱۱۱

طرسوس ۲۰۱-۱۹۹

طلحه ۷۴-۷۶-۸۴-۵۵-۵۴

طبریه ۶۷-۱۳۲

حرف ع

عایشه ۱۷۸-۷۴

عاد ۱۲

عبد الملك ۲-۲۵۷-۱۳۳-۱۵۴-۲۲۲-۲۰۴

-۱۰۲۸۷-۱۶۳-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۲

-۲۴۵۸۶-۸۵-۲۴۴-۸۸-۲۵۲

۱۵۳

عبدالمطلب ۲۶-۲۴-۳۸

عبدمناف ۲۱۷

عبدالرحمن ۲۴۱-۸۲-۱۰۳-۹۸-۲۴۱

۲۰۶-۸۳

عبدالله ۱۱۰-۱۵۳-۱۰۹-۱۶۷-۲۴۹-۱۳۰

-۱۳۲-۴۴-۱۹۰-۱۴۹-۱۰۳-۱۰۲

۶-۸۶-۱۲۱-۸۵-۱۴۹-۱۰۲-۱۳۴

۱۰۳

عباده ۵۹-۷۲

عباس ۲۴۵-۴۸-۵۳-۵۴-۹۲-۱۶۷

عبدشمس ۱۷

عثمان ۷۶-۷۷-۷۸-۲۴۹-۲۵۰-۱۵۰-۱۰۲

۸۴-۷۳-۱۲۷-۱۶۲-۵۴-۲۹-۷۴

۸۱-۶-۱۲۱-۸۰-۲۲۰-۲۹-۱۹۹

عبدالعزیز ۱۳۴-۱۳۸-۱۴۶-۲۳۲-۸۶

عبدالواد ۱۹۱

عبدالمؤمن ۱۹۱

عبدالله ۱۰۹-۹۹-۱۴۶

عبید ۸۴

عجایب المخلوقات ۳

عراق ۱۴۴-۹۷-۶۶-۷۲-۲۴۹-۲۵۷

۱۴۸-۱۶۱-۱۰۶-۱۰۴-۱۶۱-۲۵۲

۶۴-۸۱-۱۳-۴۲-۱۴۵-۱۰۷-۱۰۳

۶۳-۹۷-۱۴۶-۵۶-۱۹-۱۱۱-۲۲۳

۲۲۲-۸۴-۲۰۱-۱۴-۶۰-۷۳-۶۵

۷-۲۱۷-۷۱-۱۲۳

عربستان ۵۶-۴۳-۴۱-۵۱-۱۱۴-۱۸۳-۶۴

۲۴۸-۱۶-۱۵-۱۱-۱۴۴-۱۰۷

عریش ۲۰۱-۱۱۰

عرم ۱۳

عدنان ۱۰

عدن ۱۲

عزی ۱۹۸

حرف ف	عزیز ۱۳۴-۱۲۰-۱۵۲	
فارس ۹۷-۲۴-۱۰۲-۱۰۳-۱۴۲-۱۰۴	عقبه ۴۳-۵۱-۱۲۳	
ففاطمه ۹۹	عقیق ۸۲	
توحات البلدان ۶	عکرمه ۵۶	
فدک ۱۰۱	عکاظ ۱۹	
فرات ۲۴۲-۱۰۲-۱۰۴-۱۷۵	علاءالدین ۳۷	
فرانسه ۲۴-۱۰۳-۲۲۱	علی ۱۸۴-۱۲۳-۶۲-۱۲۲-۴۶-۵۳-۸۳	
فرزدق ۲۵۷	۱۷۸-۱۴۶-۱۶۸-۸۴-۱۶۹-۶۳	
فسطاط ۱۶۱-۶۷-۲۴۷-۲۰۹-۱۰۹-۱۷۵	۸۷-۷۴-۷۶-۷۷-۷۸-۲۴۹-۱۳۰	
فضل ۲۵۶-۱۲۷-۱۵۳-۱۴۷-۱۵۴-۲۶۱	۸۵-۴۳-۱۳۱-۸۸-۲۵۲-۵۰-۱۰۲	
فلسطين ۱۴-۱۰-۱۰۲-۱۴۲-۱۱-۱۴۱	۷۴-۷۶-۷۷-۷۸-۲۴۹-۱۳۰-۸۱	
۷۳-۳۶	۲۴۱-۸۰-۲۸	
فرغانه ۹۶-۱۶۴	عمر ۱۷۵-۲۵۲-۱۴۹-۱۵۰-۱۰۲-۲۴۲	
قنیه ۱۱-۲۲۱-۱۴۱	۲۵۷-۶-۲۴۴-۱۲۱-۸۸-۱۴۴-۲۵۴	
حرف ق	۱۶۷-۷۴-۷۷-۲۰۱-۶۶-۲۴۹-۲۵۰	
قارسیه ۶۸	۵۳-۲۹-۶۴-۲۲۰-۲۱۸-۲۱۹-۲۵۷	
قاسم ۱۲۶-۱۲۵	۵-۱۷۱-۱۱۴-۶۳-۱۲۷-۱۶۲-۶۲	
قادر ۲۶۳	۱۴۳-۱۶۶-۴۲-۲۵۶-۱۷۹-۱۳۲-۷۰	
قبرس ۱۰۷-۲۰۲	۱۲۹-۲۱۷-۷۱-۲۰۳-۱۹۹-۲۰۴	
قاهره ۱۳۶-۲۶۴-۱۲۰-۱۷۷-۹۹-۲۴۷	۸۶-۶۷-۷۱-۱۹۵-۴۰-۲۰۳-۲۰۴	
۲۴۵-۲۰۷-۱۳۵	۵۶-۱۸۴-۴۴-۶۳-۶۶-۲۵۷-۷۸	
قباد ۴۱	۱۷۵-۱۴۶-۲۵۶-۱۷۱-۸۴-۴۸-۶۳	
قدامه ۳	۱۴۴-۲۵۲-۱۵۰-۱۴۲-۹۲-۱۷۴	
قرآن ۲۱۵-۷۲-۷۶	۸۰-۲۵۲	
قرطبه ۱۳۵-۹۸-۱۱۱-۱۰۱	عضدالدوله ۲۵۹-۱۸۵	
قرمز (دریا) ۱۰۱-۱۱۰	عقد الفرید ۳	
قحطان ۳۳	عیسی ۱۹۵-۲۴۳	
قیروان ۱۰۹-۱۰۱	<th>حرف غ</th>	حرف غ
قفقاز ۱۰۷	غالبه ۱۵۴	
قسطنطنیه ۳۹-۱۹۰-۱۲۰-۲۰۳-۴۰-۷۱	غرناطه ۱۸۵	
۳۳-۳۴	غریب الحدیث ۲۶۱	
قسطنطنین ۳۴-۳۳	غزنه ۲۵۸	

حرف ل

لامش ۲۰۶
لامارتین ۱۲۸
لوبون ۴
لین بول ۴
لیدن ۲۶۱
له بو ۴

حرف م

ماوردی ۳
مافی ۴۱
مازندران ۹۷، ۱۳۲
مارب ۱۴، ۱۰، ۱۳
مالت ۲۰۸، ۱۰۵
متوکل ۱۲۹، ۱۷۸، ۲۰۰، ۱۲۱
مدیترانه ۱۰۵، ۲۰۶
مزدك ۴۱
مؤیدالدوله ۱۵۱
مغزالدوله ۲۴۳
معتز ۹۷
مداین ۶۷، ۶۶
مجارستان ۳۸، ۱۵
مستعصم ۹۷
ممتدی ۲۴۵، ۱۶۵، ۲۴۴
مقداد ۸۲
مکران ۱۰۵
مستعین ۱۶۵
معتصم ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۲۴، ۱۶۴، ۹۶
مغیره ۱۲۳، ۵۹، ۸۴
ملکشاه ۱۷۰
مونه ۶۳، ۴۸
مولر ۱۳۲، ۴
معز ۲۰۷، ۹۹
مطیع ۲۰۶
مسيلمه ۸۸
مستظهر ۱۵۸

قیصریه ۱۰۰

قم ۱۰۵

قنسرین ۱۰۵-۲۰۱

قزوین ۱۰۵

قصی ۲۰-۱۶

قونیه ۷۹-۲۰۰

قزوینی ۳

حرف ك

کاشان ۱۰۵

کرمان ۱۰۵، ۹۶

کرت ۲۰۸

کشف الظنون ۳

کشکول ۳

کشاف ۳

کوندی ۱۹۱

گرامول ۶۳

کلده ۱۲

کردستان ۱۰۷

کعب ۲۴۲، ۱۲۶

کعبه ۳۱، ۸۶، ۴۹، ۱۲۴، ۴، ۶۲، ۱۷، ۸۷، ۱۸

۸۸، ۱۹۰، ۱۲۶، ۳۳، ۲۰، ۱۶، ۱۳۰، ۲۴

کوفه ۱۹۵، ۹۳، ۸۲، ۱۴۴، ۱۴۶، ۲۴۹، ۸۵

۷۶، ۲۰۲، ۱۰۲، ۱۶۱، ۱۷۵، ۶، ۶۷، ۸۰

۱۰۱

کویت ۱۰۷

حرف گ

گرگان ۹۷، ۱۰۵

گردون ۴۱

گوانین ۱۲۸

گلادستون ۶۳

گیلان ۴

۳۹،۱۶۱،۲۰۷،۱۰۲،۲۴۵،۱۷۵،۱۳۹	معد ۱۰
۱۷۱،۱۰۷،۱۳۸،۷۶،۱۶۴،۲۰۳،۱۵۴	مضر ۱۰
۱۸۰،۸۴،۲۴۲	مقطم ۱۷۷
۱۲۲،۱۶۲،۱۲۳،۷۸،۲۱،۷۷،۱۲۵ معاویه	مهدی ۲۰۳،۸۴،۲۴۴،۲۵۵،۹۶،۱۷۷،۱۲۵
۴۵،۲۰۴،۲۶۲،۱۲۷،۱۵۰،۵۰۰،۲۹	۱۲۵،۱۷۸
۸۳،۱۶۸،۶۹،۹۲،۲۵۹،۱۳۱،۱۹۹	مسعود ۶-۱۲۸
۱۰۲،۸۰،۴۹،۶۲،۸۲،۸۷،۱۶۹،۸۴	مقتدر ۱۶۵
۶۳	مستهضر ۸۹
۲۱۸،۵۵،۵۲،۴۶،۵۰،۲۹،۳۰،۴۴،۴۲ مکه	محمد علی ۹۳،۱۳
۳۲،۲۵۵،۲۴۴،۱۲۱،۳۸،۲۷،۱۰۴،۱۳	منذر ۲۴۱،۱۴،۱۳
۱۰۱،۲۰،۱۶،۲۴،۳۲،۴۹،۱۷،۴۳،۴۸	معتمد ۱۲۹،۱۷۴
۱۰۵،۱۲۶،۳۳	مقریزی ۳،۱۴۰،۱۰۹،۱۱۱،۱۲۰
۹۷،۱۴۳،۱۵۵،۱۰۴،۱۰۴،۴۸ موصل	موسی ۱۹۵،۹۶،۲۷،۶۴
۳۹،۱۴۱ موبوک	معاذ ۱۱۳
موريس ۳۶	مرادیه ۱۸۱،۲۲۴
میافارقین ۱۰۵	مصطفی ۱۸۱
مهرگان فندق ۱۰۵	محمد ۱۳۳،۲۷،۱۱۳،۹۶،۲۶۴،۳۰،۱۸۸
محترش ۱۷	۳۱،۱۵۸،۱۷۲،۳۲،۹۲،۲۵۹
مندف ۱۴۴	محمد باقر ۱۳۲
مشكاة المصابيح ۳	محمود ۹۳،۱۵۶،۲۵۸،۱۵۷،۱۵۸
ملك سعيد ۳	مأمون ۱۳۹،۲۴۴،۱۷۸،۲۴۱،۹۶،۱۲۳،۱۲۵
مقری ۳	۱۲۶،۱۲۴،۱۴۴،۱۶۹،۲۴۵،۱۷۹
مستطرف ۳	مروان ۹۱،۲۵۲،۲۰۷،۱۷۵،۱۹۵،۱۶۲
مراکش ۱۰۷،۱۹۱	۱۹۵
حرف ن	منصور ۱۷۵،۱۳۴،۲۵۴،۹۶،۲۵۷،۱۲۵
ناصر ۱۲۰-۲۰	مدینه ۷۰،۲۵۶،۱۲،۲۱۸،۵۲،۴۶،۴۴،۴۲
ناصرالدوله ۱۵۸	۵۱،۶۵،۴۸،۳۲،۱۲۱،۳۸،۱۱۲،۱۰۴
ناپليون ۶۲	۱۰۲،۱۷۵،۸۲،۱۴۴،۲۴۹،۴۳،۱۱۴
نجران ۱۰۱-۲۲۱	۱۰۵،۳۳،۱۰۱،۷۶،۱۶
نجد ۱۶۱	مصر ۲۶۴،۱۴۸،۲۶۰،۷۸،۱۵۹،۲۰۲،۱۱۱
نورالدين ۴۷-۲۴۶	۶۸،۲۴۷،۱۰۹،۹۹،۱۷۷،۷۱،۴۰،۱۲۰
نیسفور ۲۵۶	۲۲۳،۱۴۲،۱۰۴،۱۱،۱۴،۲۰۹،۳۶،۷۳
نفح الطيب ۱۳۶	۱۲۱،۱۴۶،۵۶،۳۲۲،۱۷۸،۲۵۹،۱۱۹
نیل ۱۱۰-۶۶-۲۰۹	۱۱۰،۶۶،۲۰۸،۲۴۸،۱۳۰،۹۷،۱۰۶
	۹۳،۱۴۰،۸۲،۱۳۴،۳۵۵،۹۷،۲۴

حرف و

وائق ۱۲۹

والشتین ۳۴

وادی القری ۸۱

ورقه ۸ ۲۴

ولید ۱۶۹-۹۱

حرف ه

هاجر ۱۰

هادی ۱۸۴-۹۶

هرون ۱۵۱-۲۵۶-۱۲۷-۹۶-۲۴۴-۲۵۰

۲۰۶-۲۰۱-۱۲۴-۱۹۹-۱۵۳-۱۸۴-۲۵۱

هرونیه ۲۰۱

هبل ۹۸

هرقل ۴۰-۳۶-۷۳

هشام ۱۲۵-۱۰۹

همدان ۱۰۵-۱۰۲

هرمز ۳۸-۳۶

هاند ۱۶۱

هلال- (الہلال) ۹۹-۱۲۸-۲-۱

هنگری ۳۸

هند ۴۵-۱۰۴-۱۱-۱۰۳-۱۸۳-۱۳۴۱۸۸

۴۹-۲۰۱

حرف ی

یحیی ۲۴۵-۲۷-۲۵۰

یرموک ۶۷-۵۶-۱۹۴-۷۲-۶۸

یزید ۱۲۳-۷۷-۵۰-۱۶۲-۶۲-۱۷۲-۸۳

۱۶۹-۸۷-۱۴۶-۲۵۴-۱۳۳-۹۰-۱۴۲

۱۹۵-۸۸

یعقوب ۱۵۲

یقطان ۱۰

یمامه ۱۰۵-۱۰۴-۵۵

یمن ۱۰۵-۱۸۳-۱۹-۶۵-۱۲۱-۱۶۸-۴۸

۱۱-۱۰۴-۱۱۳-۱۰

یونان ۲۲۰-۳۵

یوسف ۱۳۴-۶۹-۲۲۳

J. & K. UNIVERSITY LIB.

Acc. No. 57041

Date 31.3.65

Shir
gpd

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

CENTRAL LIBRARY
THE UNIVERSITY OF KASHMIR

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of 10 Paise will be levied for each day, if the book is kept beyond that date.

Call No. _____ Date _____

Acc. No. _____

K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day. If the book is kept beyond that day.

